

الأنوار الساطعة

في
شرح الزيارة الجامعة

تأليف

الشيخ جواد بن عباس الكربلائي

مراجعة

محسن الأسدي

المجلد الرابع

مكتبات

موسسة الأعلیٰ للطبوعات

بغداد - لبنان

١٤٢٥ هـ

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعة

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعة

تأليف

الشيخ جواد بن عباس الكربلائي

مراجعة

محسن الأسدي

الجزء الرابع

منشورات

مؤسسة الأعلی للطبوعات

بيروت - لبنان

ص ٢١٢٠

الطبعة الأولى
جميع الحقوق محفوظة
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات

Published by Alaalami Library
Beirut- Lebanon po. Box 7120
Tel - Fax: 450427
E-mail: alaalami@yahoo.com.

ببروت - شارع المطار - قرب كلية الهندسة
مفروق سنتر زعرور - ص ب : ١١/٧١٢٠
هاتف: ٤٥٠٤٢٦ - فاكس: ٠١/٤٥٠٤٢٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

وبعد، هذا هو الجزء الرابع من أجزاء كتابنا «الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة» ويشعر إن شاء الله من قوله ﷺ: «وأمرتم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر». كتبته لمن يروم أن يحل مشكلاتها ويفهم مغزاها عن طرق أهل البيت (عليهم صلوات الله المتأن).

قوله ﷺ: وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر.
هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر﴾^(١).

ففي تفسير نور الثقلين^(٢) عن تفسير العياشي، عن أبي عمر الزيري، عن أبي
عبدالله ﷺ في قول الله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
عن المنكر﴾ قال: «يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم ﷺ فهم الأمة التي بعث
الله فيها ومنها وإليها، وهم الأمة الوسطى، وهم خير أمة أخرجت للناس».
وفيه، عنه، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله، قال: قرأت على أبي عبدالله ﷺ
﴿كنتم خير أمة﴾، فقال أبو عبدالله ﷺ: «خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن
والحسين ابني علي ﷺ فقال القاري: جعلت فداك كيف نزلت؟ فقال: كنتم خير أمة
أخرجت للناس، ألا ترى مدح الله لهم: ﴿تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله﴾».

١- آل عمران: ١١٠.

٢- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٣١٧.

وكيف كان فالأمر بالشيء هو الدعاء إليه، والحث على إتيانه وفعله، والمراد بالمعروف هنا (والله العالم) هو: المطلوب الشرعي مطلقاً، فيعم الواجب والمستحب، وما يتعلق بالعقائد من أصول الدين وما هو مطلوب من الصفات الحميدة والأفعال الحسنة، وأيضاً تشمل المعارف الإلهية، التي بسببها يترقى الإنسان إلى الكمالات المعنوية، كما أن المراد من المنكر الذي نهوا عنه هو: كل ما هو مذموم ومرغوب عنه شرعاً من العقائد الباطلة كالشرك بالله تعالى، وإنكار رسله وكتبه، والعقائد الباطلة والصفات الرذيلة، والأفعال القبيحة، التي بينها الشارع، وهذا لا إشكال فيه، كما لا يخفى، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أمر وهو: أن هذه الدعوة إلى المعروف، والنهي عن المنكر إنما وجبت عليهم ﷺ لأنها فرع ولايتهم، وفرع كونهم مظاهر لأسماؤه الحسنی.

وبعبارة أخرى: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يكونان بالنسبة إلى: الأصول وإلى الدعوة إليها وإلى الدين الحنيف، ويكونان بالنسبة إلى الكفار والمشركين؛ وذلك لإعلاء كلمة التوحيد فهذا النحو منهما، لا يجب إلا على الإمام العادل عليه السلام المنصوب منه تعالى، وأخرى يكونان بالنسبة إلى الفروع والأحكام بالنسبة إلى من هو معتقد بها إلا إنه تارك لها وهذا واجب مع شرائطه المذكورة في محله.

وأما الأول المخصوص بهم ﷺ فهو على قسمين (أي المعروف المأمور به والذي يجب أن يؤمر به، والمنكر المنهي عنه والذي يجب أن ينهى عنه على قسمين): الأول: ما هو المعروف بظاهر الشريعة كالنحويد وأمثاله، وكالصلوة وأمثالها وما هو المنكر بظاهر الشريعة كالشرك وأمثاله، وكالزنا والغصب والفواحش وأمثالها.

والثاني: ما هو منشأ المعروف ومنشأ المنكر، وبعبارة ما هو المنكر واقعاً والمعروف الحقيقي واقعاً.

فبيانه: أنه تعالى قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(١).

وفي تفسير نور الثقلين^(٢) في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ قال: «العدل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ والإحسان أمير المؤمنين عليه السلام والفحشاء والمنكر والبغي فلان وفلان وفلان».

وفيه في تفسير العياشي، عن سعد، عن أبي جعفر عليه السلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ..﴾، قال سعد: إن الله يأمر بالعدل وهو محمد، والإحسان وهو علي وإيتاء ذي القربى وهو قرايتنا، أمر الله العباد بمودتنا وإيتائنا، ونهاهم عن الفحشاء والمنكر، من بغى على أهل البيت، ودعا إلى غيرنا. ومثله غيره من الأحاديث.

فيعلم من هذه الأحاديث أن المراد من العدل هو رسول الله ﷺ ومن الإحسان هو علي أمير المؤمنين عليه السلام وأن المراد من الفحشاء والمنكر والبغي هو الثلاثة المكنى عنهم بفلان وفلان وفلان.

فالمعروف حقيقة من عرفه الله تعالى وأمر به وهو محمد ﷺ المكنى عنه في الآية بالعدل، وهو أيضاً علي عليه السلام المكنى عنه بالإحسان.

والمنكر من نهى الله تعالى عنه، وهو العناوين الثلاثة أي الفحشاء والمنكر والبغي المفسر بالثلاثة.

وهم ﷺ مظهر لهذه الدعوة الإلهية، فلا يدعون الناس، ولا يأمرون إلا بما دعا إليه وأمر به الله تعالى.

وبلحاظ هذا التفسير يكون حاصل دعواهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر هو دعوتهم الناس، وأمرهم بالرسالة والولاية لمحمد وآله الطاهرين، ونهيهم

١- النحل: ٩٠.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٧٧.

عن ولاية من بغى عليهم وغضب حقهم وهم الثلاثة كما لا يخفى.
 فظهر مما ذكرنا: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأصول،
 والولاية، وبيان صاحب الولاية وما له من المناصب الإلهية، وبيان أعدائه وما لهم
 من الصفات الرذيلة، والموانع الموجبة للبعد عنه تعالى وعن الدين، إنما هو مختص
 بهم ﷺ لأنه من مناصب ولايتهم الإلهية، ولا يمكن لأحد تأويل ظاهر الآيات بما
 ذكر إلا هم (صلوات الله عليهم أجمعين) لأنهم المخاطبون بالخطابات الإلهية،
 والعارفون بمقاصده تبارك وتعالى، نعم الأمر بالمعروف الظاهر من ظواهر الشرع،
 والنهي عن المنكر المعروف من ظواهر الشرع على ما بينته الأخبار والآيات من
 حيث التكليف الشرعية، فهو واجب على كل أحد فيما إذا تحققت شرائطه المذكورة
 في محله (والله العالم).

ولهذا الكلام شرح طويل لعلك تعرفه مما تقدم من الشرح، وما يأتي منه،
 والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: وجاهدتم في الله حق جهاده.

أقول: في المجمع: قوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾^(١) أي في عبادة
 الله.

قيل: الجهاد بمعنى رتبة الإحسان، ومعنى رتبة الإحسان هو أنك تعبد ربك
 كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك؛ ولذلك قال: حق جهاده، أي جهاداً حقاً كما
 ينبغي بجذب النفس، وخلوصها عن شوائب الرياء والسمعة مع الخشوع
 والخضوع، والجهاد مع النفس الأمارة واللومة في نصرة النفس العاقلة المطمئنة،
 وهو الجهاد الأكبر؛ ولذلك ورد عن النبي ﷺ أنه رجع من بعض غزواته، فقال:
 «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».

قوله: ﴿والذين لا يجدون إلا جهدهم﴾، قرئ بفتح الجيم وضمها: أي وسعهم وطاقتهم، وقيل: المضموم الطاقة والمفتوح المشقة..

إلى أن قال: والجهاد (بكسر الجيم) مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة، ويفتح الجيم الأرض الصلبة، وشرعاً بذل المال والنفس لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان..

إلى أن قال: وفيه: أفضل الجهاد جهاد النفس وهو قهرها وبعثها على ملازمة الطاعات، ومجانبة المنهيات، ومراقبتها على مرور الأوقات، ومحاسبتها على ما ربحته وخسرته في دار المعاملة من السعادات، وكسر قوتها البهيمية والسبعية بالرياضات، كما قال تعالى: ﴿قد أفلح من زكّٰها وقد خاب من دسّٰها﴾^(١) انتهى.

أقول: في تفسير نور الثقلين^(٢) عن تفسير علي بن إبراهيم.. إلى أن قال: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «هذه الآية^(٣) لآل محمد (صلوات الله عليهم) ولأشياهم».

وفي اللوامع النورانية^(٤) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ قال: «نزلت فينا».

هذا وقد ظهر أن الجهاد عند المتشرع هو بذل النفس والمال لإعلاء كلمة التوحيد، والولاية وشعائرها، وهو المعبر عنه بالجهاد الأصغر في قبال الجهاد مع النفس الذي هو الجهاد الأكبر، وهو على أقسام صحيحة وباطلة، وقد تقدم في المقدمة ما هو ديدن الصوفية (لعنهم الله) في الرياضات الباطلة، وأما الحققة منها فهو

١- الشمس: ٩.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ١٦٨.

٣- أي الآية الآتية في الحديث الآتي.

٤- اللوامع النورانية ص ٢٩.

المذكور عند العلماء الربانيين، وقد تقدمت الإشارة إليه، ولا بأس بالإشارة الإجمالية إلى ما به تميز الرياضة الباطلة من الحقبة فنقول:

تقدم في المقدمة قول الصادق عليه السلام ما يقرب إلى هذا المعنى: مَنْ عمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى الله، وحاصله: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَى بِالْشَّرْعِ وَهُوَ بِمَعْنَى الطَّرِيقِ إِلَيْهِ تَعَالَى، أَي إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ بِمَا لَهَا مِنَ الْمَعَانِي الْمَفْسُورَةِ فِي كَلِمَاتِ أَهْلِ بَيْتِ الْعَصْمَةِ وَالطَّهَارَةِ، فَكُلُّ سُلُوكٍ وَمَجَاهِدَةٍ كَانَ مَأْخُذًا عَنْهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُسْتَفَادًا مِنْ إِطْلَاقِ كَلَامِهِمْ أَوْ مِنْ مَخْصُوصِ كَلَامِهِمْ فَهُوَ سُلُوكٌ وَمَجَاهِدَةٌ وَرِيَاضَةٌ صَحِيحَةٌ، وَهَذَا هُوَ دَأْبُ الْعُلَمَاءِ الرَّبَانِيِّينَ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ بَاطِلٌ بِتِمَامِ أَقْسَامِهِ، وَلِهَذَا الْكَلَامُ شَرْحُ طَوِيلٍ مَذْكُورٍ فِي مَحَلِّهِ.

ثم ليعلم أن ظاهر هذه الجملة أعني قوله عليه السلام: «وجاهدتم في الله حقَّ جهاده»، هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد والولاية، ولو ببذل النفس، والشهادة، وتحمل الآلام الشاقة من السجن وغصب الحقوق وأمثالها، لا الجهاد مع النفس لإصلاحها، فإنهم عليه السلام منزّهون عن دناسة النفس، فأَنْفُسُهُمْ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ فِي آيَةِ التَّطْهِيرِ. وَإِنْ أُبَيِّتَ إِلَّا أَنْ يَرَادَ مِنْهَا الْأَعْمُ مِنْهُ وَمِنْ الْجِهَادِ مَعَ النَّفْسِ، فَحِينَئِذٍ مَعْنَى جِهَادِهِمْ مَعَ أَنْفُسِهِمْ هُوَ عَدَمُ إِقْدَامِهِمْ عَلَى الْمَكَارِهِ أَوْ الْمَعَاصِي مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْهَا.

ضرورة أن عصمتهم عليه السلام وإن أوجبت عدم صدور المعاصي عنهم، إلا أنه لا بنحو الجبر، بل بنحو الاختيار، فعصمتهم لم تنف إمكان إقدامهم على المعاصي. قال علي عليه السلام: «لولا التقى لكنت أدهى العرب»، أي أفي يمكنني الدهاء، إلا أن التقوى المعبر بها هنا بالعصمة تمنعني عنه كما لا يخفى، فجهادهم مع النفس عبارة عن عدم إقدامهم على المعاصي بعد ما كانت لهم ممكنة كما لا يخفى، إلا أن جهادهم معها لأجل تطهيرها عن الرذائل، قال الحسن عليه السلام لمعاوية ما حاصله: «إن الله تعالى قد طهرني من الرذائل، كما قد برّك من الفضائل»، صدق ولي الله.

وكيف كان فهم عليه السلام جاهدوا في الله تعالى أي في سبيل طاعته ومحبته وتوحيده

حق جهاده، فجاهدوا الكفار والمنافقين عملاً ولساناً، وجاهدوا مع أنفسهم على حدّ يقصر عنه جميع العباد حتى الملائكة، وهذه الآية إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾^(١) فإنه وإن كان خطاباً للمؤمنين بنحو العموم، إلا أنه تعالى عني آل محمد ﷺ بالخصوص.

في تفسير نور الثقلين^(٢) عن أصول الكافي، عن بريد العجلي، قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم﴾^(٣) قال: «إيانا عني ونحن المجتبون»، الحديث.

وهم ﷺ أعطوا الجهاد في الله تعالى حقه وبتمام أنحائه من الخروج بالسيف، وبذل النفس والمال، والزهد عن حطام الدنيا وزخرفها، وعبادات شاقة، والقيام بالسنن والآداب كل ذلك بنحو الأتم والأكمل، بحيث كل من كان في زمنهم متصفاً بشيء من الكمالات الصورية والمعنوية، صار مضمحلاً في جنب كمالهم، ومقهوراً ومغلوباً في عرضهم حتى أن مخالفيتهم ومعانديهم ربما أظهروا للناس بعض الصفات الحميدة، وبعض الأعمال الصالحة الصورية من الخيرات والمبرّات والصلوات؛ لينحرف بذلك الجهلة من الناس عن دين الله وعن الأئمة عليه السلام.

ولكن مع ذلك كله، ومع جهودهم وأعمالهم في ذلك كانت في جنب الأئمة عليه السلام وأعمالهم وجهادهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فلم يقدروا بتلك الأعمال وإظهارها القيام في قبال الأئمة عليه السلام بل افتضحوا بذلك؛ وذلك لظهور جهاد الأئمة عليه السلام في أنه كان لله وبالله بنحو الكمال، وبنحو يصدقه الشرع والدين والعقل السليم، وبدون معارضة عمل آخر يضاده، كما كان ذلك من أعدائهم، وكما لا يخفى

١- الحج: ٧٨.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٥٢١.

٣- الحج: ٧٧ و ٧٨.

على من تتبع أحوالهم ﷺ، كل ذلك منهم ﷺ ليطم على الخلق أنهم حجج الله تعالى عليهم دون غيرهم.

وليعرف الناس حتى مخالفوهم أن الحق معهم، ومن جحد فإنه يجحد مع استيقان أنفسهم بأنهم ﷺ حجج الله على الخلق، ولا يبقى على الله لأحد حجة من الخلق، ولهذا مزيد توضيح في شرح قوله ﷺ: «فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين»، فانتظر والحمد لله وحده.

قوله ﷺ: حتى أعلستم دعوته.

أقول: قوله ﷺ: حتى، غاية للجمال المتقدمة من قوله ﷺ: فعظمت جلاله إلى ما بعدها، والمعنى أنتم قتم بتلك الأمور إلى أن ترتب عليها إعلان الدعوة الإلهية، فما رفعتم اليد عنها دون الاعلان المذكور كما لا يخفى.

ثم إنه قد يقال: المراد من الدعوة التي أعلنوها أي أظهروها هو سؤاله تعالى عنهم في عالم الأرواح والذرحين سألمهم فقال: «ألست بربكم»، فهذا السؤال الذي كان منه تعالى في ذلك العالم، كما نطق به القرآن، قد أعلنه الأئمة ﷺ بالبيانات الشافية من حيث بيان ظرف السؤال وكيفيته، كما صرحت به الأخبار في ذيل تلك الآية الشريفة.

ومنه يعلم أيضاً: إنهم ﷺ بينوا كيفية جواب هذا السؤال الإلهي من الأرواح في تلك العوالم، والوجه في كونهم ﷺ هم المعلنون لهذه الدعوة بهذا المعنى، وجوابها هو أنهم ﷺ تراجمه الوحي الإلهي، كما سيجيء بيانه، وهم لسانه المعبر عنه تعالى وعن أمره ونهيه وحقائق الأمور، وحيث إنهم ﷺ أصل كل موجود حيث جعلهم الله تعالى الأعضاء والأشهاد والمناة، أي المقدرين لحدود الخلق بإذن الله تعالى وإرادته، وكذلك هم الأذواد والحفظة للخلق، وقد تقدم شرح هذه المفردات فلا محالة هم ﷺ ألسنة الحق في الواقع التي بها أجابوا سؤال ربهم، بل هم المجيبون عن

سؤاله تعالى 'بلسان الخلق كما لا يخفى'.

وكيف كان فهمهم ﷺ عند الأداء والتبليغ عنه سبحانه تعالى كما هو ظاهر من كلماتهم ﷺ بينوا كيفية هذا السؤال الإلهي والجواب الخلق في عالم الأرواح، بحيث علمه كل أحد، بل بينوه بنحو علمه كل شيء بحسب حاله كما لا يخفى.

وقد يقال: إن المراد من الدعوة سؤال الخلق ربهم حسب إمكانهم الماهوي، وحسب سؤال فطرته، مع قطع النظر عن تلبسهم بلباس الوجود، فأعطاهم الله تعالى ما سأله كل منهم بلسان حاله واستعداده واحتياجه، وإلى هذا السؤال يشير قوله تعالى: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾^(١)، كما قيل، فأعلنوا ﷺ دعوة الخلق إياه سبحانه، وذلك لما علمت أنهم هم المحيطون بحقائق الأشياء واستعداداتها، كما تقدم في شرح الولاية التكوينية الثابتة لهم ﷺ.

هذا ولكن الظاهر من الجملة (والله العالم) هو إعلان الدعوة التشريعية، فهمهم ﷺ تصدوا بتلك الجمل المتقدمة فعملوا بها، حتى أظهروا دعوته تعالى - تشريعاً - ودعوا عباده إلى عبادته والعمل بدينه.

والحاصل: أن الأئمة ﷺ لما كانوا خزان علمه، وحمله كتابه وعلمه، ومستودع سرّه، وأمناء أمره ونهيه، فبلغوا عن أمر الله تعالى ما أمرهم بتبليغه حتى أعلنوا دعوته، نعم لما كان التشريع عاماً يشمل جميع مراتبه لجميع مراتب الخلق، كما علمت ذلك آنفاً في شرح قوله ﷺ: «ودعوتكم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة» فلا محالة يراد من الدعوة معناها العام، الذي يشمل جميع المعارف الإلهية، وكيفية العمل بالدين في طريق السلوك إلى الله تعالى بجميع مراتبه كما لا يخفى.

وقد يقال: إن الدعوة من دعاه أي طلب إقباله، أي أنه تعالى طلب إقبال الخلق إليه تعالى، بشرائش وجودهم؛ ليقبلوا منه تعالى فيوضاته، التي هي غير متناهية في جميع شؤون الخلق من البدو إلى الختم، ولا ريب في إن الأئمة ﷺ هم الوسائط في

إيصال ذلك الفيض إليهم، فهم بينوا ذلك الطلب الإلهي لهم، وإليه يشير قولهم ﷺ في الأحاديث الكثيرة: «بنا عرف الله وبنا عبد الله» وقوله ﷺ في الدعاء: «فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت».

وقد يقال: إن الدعوة هي العبادة، ففي الخبر: «الدعاء هو العبادة» بل هو مخرج العبادة، وحينئذ معنى إعلان العبادة إما من قبل أنفسهم فلا ريب في أنهم ﷺ عبدوه حق عبادته، وجاهدوا في سبيله حق جهاده كما تقدم، وكما هو واضح لمن تتبع أحوالهم ﷺ، وأما من قبل الخلق فلا ريب في أنهم ﷺ لم يقبلوا من أحد عبادة إلا ما وافقت ملتهم وسنتهم، والإقرار بولايتهم ومحبتهم كما هو صريح كثير من الأخبار، فما طبقت لما قالوا قبلت وإلا ردت. فهم ﷺ بينوا للناس كيفية العبادة، وكيفية الدعوة إلى الدين، وهذا أيضاً أحد مصاديق بيان الدعوة.

ففي الوسائل عن الزهري قال: دخل رجال من قريش على علي بن الحسين ﷺ فسألوه: كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال: تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، أدعوك إلى الله عز وجل وإلى دينه، وجماعه أمران: أحدهما معرفة الله عز وجل، والآخر العمل برضوانه، وإن معرفة الله عز وجل أن يعرف بالوحدانية والرافة والرحمة، والعزة والعلم والقدرة، والعلو على كل شيء، وأنه النافع الضار القاهر لكل شيء، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأن محمداً عبده ورسوله، وإن ما جاء به الحق من عند الله عز وجل وما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين».

أقول: قوله ﷺ: أحدهما معرفة الله عز وجل والآخر العمل برضوانه، يشير إلى أن الدعوة الإسلامية وقبولها قائم بأمر قلبي، وهو الإقرار بالوحدانية له تعالى، كما وصف بها نفسه، وكما أعلنوها لنا ببياناتهم الكافية في لسان الأخبار والأدعية ولسان القرآن الكريم بما فسروه لنا، والإقرار برسالة النبي ﷺ وولاية الأئمة ﷺ

وبسائر أصول الدين، والضروريات التي يجب أن يعتقد بها من المعاد، وما له من الشؤون والواجبات الإلهية الضرورية كالرجعة، وظهور صاحب الأمر (عج) وأمثالها.

وأمر ظاهري وهو العمل برضوانه، الذي يفسر تارة بالقيام بأوامره، واجتناب نواهيه على ما حدّد في الشرع، وتارة بإقامة ولايتهم والاقتداء بهم ﷺ والأخذ عنهم، والتسليم لهم، والرد إليهم والتفويض إليهم في أمور الدين، ومحبتهم بالقلب واللسان، والاركان والاعتصام بدمتهم، والبراءة من أعدائهم، والاعتقاد بأن الأعمال بل والمعارف لا تفيد شيئاً إلا إذا كان مع الاعتقاد والإقرار بولايتهم، بحيث تكون تلك بدون هذا الاعتقاد هباءً منثوراً.

فهذان الأمران كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطاً بالشرط بالمشرط، أو الركن بما له الركن، فهم ﷺ قد أعلنوا جميع هذه الأمور التي هي حقيقة دعوته تبارك وتعالى، بل في الحقيقة أنه تعالى أعلن دعوته بهم ﷺ إذ هم ألسنته وتراجمته، ولذا قال ﷺ في دعاء رجب: «فبهم ملأت سماءك وأرضك»، لأنهم ملأوا سماءك وأرضك، كما لا يخفى كذا قيل.

فتحصل أن الدعوة الإلهية من قبله تعالى ومن قبل الخلق، وكذلك الدعوة الخلقية بلسان ذاتهم بما لها من المعنى، فجميعها قد بينها الأئمة ﷺ بتلك الجمل السابقة على هذه الجملة كما أشرنا إليه.

ومما ذكر علم أمران:

الأول: أن الأئمة ﷺ هم العالمون بمراده تعالى ومتعلق دعوته كما هو هو، ولذا أعلنوا كما هو مقصوده تعالى.

الثاني: علم مما ذكر كيفية دعوتنا الخلق إليه تعالى فإنهم ﷺ بينوا لنا كيف ندعو الناس إليه تعالى من كيفية دعوتهم ﷺ لهم إليه تعالى، ومن الحديث المذكور آنفاً كما لا يخفى، اللهم وفقنا لإجابة دعوتك بمحمد وآله.

قوله ﷺ: وبينتم فرائضه

ففي المجمع: ﴿خلق الإنسان * علمه البيان﴾ أي فصل ما بين الأشياء، وتبيان كل شيء يحتاج الناس إليه، ويقال: البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، إلى أن قال: والفرق بين البيان والتبيان هو أن البيان جعل الشيء مبيّناً بدون حجة، والتبيان جعل الشيء مبيّناً مع الحجة.

وفيه: الفرض التوقيف ومنه قوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهنّ الحج﴾^(١) أي وقته أو أوجبه.. إلى أن قال: وفرض الله علينا كذا، وافترض: أي أوجب، والاسم الفريضة، وسمي ما أوجبه الله الفرض؛ لأن له معالم وحدوداً.. إلى أن قال: والفرق بين الفريضة والواجب هو أن الفريضة أخص من الواجب؛ لأنها الواجب الشرعي، والواجب إذا كان مطلقاً يجوز حمله على العقلي والشرعي، والفريضة فعليه، بمعنى مفعولة والجمع فرائض. قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لأن الفرائض مقدرات. وقيل: هي من فرض القوس وهو الجزء الذي يقع فيه الوتر.. فقال: وكتاب الفرائض يعني المواريث.

أقول: يعني أنه قد يطلق الفرائض على المواريث.

وحينئذ معنى الجملة أنكم بينتم أي كشفتُم مع الحجة والبرهان، والوضوح والتسلط المعنوي بالمنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، أي في واقع الشرع واللوح المحفوظ ما كان مستسراً من أسرار الفرائض الإلهية ورُخْصُهُ، وميزتم ما بينها، وفصلتم بينها تفصيلاً، يتضح لكل أحد في كل ما يحتاج إليه الناس، وبينتم هكذا ما كان غامضاً من أحكامه تعالى، ومن مأخذها من الآيات القرآنية، أو الأعم منها، وبما ألهمه تعالى إليهم، وأوضحه لهم من اللوح المحفوظ، وأيضاً بينتم تلك الأمور بما شيدتم من الأدلة المتقنة العقلية والشرعية، وبالعتم في ذلك إلى أن ظهر لكل تلك الفرائض محكمة أصولها وفروعها، خصوصاً لمن اقتدى بهم،

واهتدى بهداهم.

ثم إن تلك الفرائض تعم الاعتقادات والمعارف الإلهية، والكمالات المعنوية والأعمال الواجبة، بل جميع الأحكام الخمسة لما علمت أن الفرض هو التوقيت، ومعلوم أن جميع الأحكام موقتات بمحدودها وشرائطها من جميع الجهات، من حيث الزمان والمكان وسائر الشرائط، ومجمل القول في الفرائض هو أنه إما يرجع إلى الاعتقاد كالاتحاد بكلمتي الشهادة، وبما يجب لله، ويمتنع من أحوال المبدأ والمعاد، كما ورد في علم الكلام، وكالاتحاد بإمامة الأئمة والتصديق بما جاء به النبي ﷺ من أحوال الدنيا والآخرة، وإما يرجع إلى الترك كالمحرّمات والمكروهات، وفي الحقيقة هذا داخل فيما سبق.

وكيف كان فالأئمة عليهم السلام بينوا ذلك بالنحو المذكور بالبيانات والأدلة، بنحو تسكن النفس إليه، ويحصل به الجزم، وتفصيل هذا بأكثر من هذا مذكور في الكتب الكلامية والفقهية والمعارف الإلهية، وقد بينها علماء الشيعة (رضوان الله تعالى عليهم) كلاً منها في باب مع التوضيح، والشرح المفاض عليهم من أئمتهم عليهم السلام فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء.

قوله عليه السلام: وأقمتم حدوده.

أقول: حد الشيء عبارة عما به قوام ذلك الشيء، ويتميز في ذاته عما سواه به، وإقامتها عبارة عن تعديل أركانها، واستيفاء شرائطها وحفظها عما يوجب انهدامها أو نقصانها، أو خروجها عن الاعتدال، كل ذلك تارة علماً بالبيان والتعليم، وأخرى عملاً بإجرائها أي إجراء الحدود الإلهية.

ولعل المراد من إقامتها هو إجراؤها في موارد كما شرعت في الدين، فإن إقامة الحدود وإجرائها من أصعب الأمور، إذ تشخيص الأحكام والديّات والحدود، وإجرائها في موارد مشكل جداً، وإن أريد من الحدود ما يعم

الجزآت الشرعية وسائر الأحكام، فيراد من إقامتها حينئذ الإتيان بها في الخارج بحدودها وشرائطها المجعولة لها في الدين بحيث تقام في الخارج كما ينبغي. والحاصل: أن الظاهر من إقامة الحدود هو إيجادها في الخارج كما شرعت، وكما ينبغي سواء أريد بالحدود جميع الأحكام، أو أريد بها خصوص الجزآت الشرعية، والله العالم.

قوله ﷺ: ونشرتم شرائع أحكامه

في المجمع: ونشرت الخبر أنشره وأنشره ضمّاً وكسراً: أذعته، وقال: ونشر المتاع وغيره ينشره نشرأ بسطه.

وفيه: الشرعة (بالكسر) الدين، والشرع والشرعية مثله، مأخوذ من الشريعة وهي مورد الناس للاستسقاء، سميت بذلك لوضوحها وظهورها، وجمعها شرائع.. إلى أن قال: والشرعية: ما شرع الله لعباده وافترضه عليهم. وقال: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرْنَاهُ﴾ ^(١) أي أحياه.

وفيه: والحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يحْكُم.. إلى أن قال: والحكم الشرعي: طلب الشارع الفعل أو تركه مع استحقاق الذم بمخالفته. فنقول: لا ريب في أنهم ﷺ نشروا وأحيوا شرايع أحكامه تعالى أولاً بالتحمل لها كما شرع في اللوح المحفوظ، ثم بالقيام بنشرها بين العباد، وبحفظها عن الانحراف والاعوجاج، بل بلغوها للمكلفين كما هي هي، ثم إنهم ﷺ عملوا بمقتضاها في مرأى من الناس؛ ليعلموها كما قال ﷺ: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلي»، فإن النشر بهذا النحو أوضح للأحكام من البيان كما لا يخفى، مضافاً إلى أن العمل بها منهم ﷺ خصوصاً على أكمل وجه وأشد مواظبة ومحافضة، يكون أدعى للخلق إلى القيام بها كما لا يخفى.

ثم إنه وإن كان المتبادر عند المشرعة من الأحكام هي الأحكام الخمسة، إلا أن المراد منها (والله العالم) هو العموم، أي جميع الأحكام والمعارف والأصول والفروع، بل وبيان الأمور التكوينية، بل والأحكام التكوينية من تصرفاتهم عليهم السلام في الكون حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية في نظام العوالم كلها، كما لا يخفى هذا على من تتبع آثارهم في الأبواب المتفرقة من كلماتهم عليهم السلام.

ثم إن نشر الشرايع منهم عليهم السلام أمر واضح خصوصاً من الإمام الصادق والناطق بالحق جعفر بن محمد عليهم السلام فإنه نشر الشرائع إلى أن استند المذهب إليه، فقل: إن الشيعة مذهبهم المذهب الجعفري عليهم السلام.

ثم إن الاستفادة من هذه الجملة أن نشر الشرائع مختص بهم عليهم السلام وليس لغيرهم أهلية ذلك، مضافاً إلى أنه لا يجوز لغيرهم التصدي لهذا الأمر من قبل أنفسهم؛ لصراحة الأخبار بذلك، ولأن غيرهم ليس عندهم الحق ولا المعارف، بل كل من أصاب حقاً أو معرفة فإنه منهم عليهم السلام.

ففي البحار^(١)، الخطيب في تاريخه عن ثابت مولى أبي ذر قال: دخلت على أم سلمة فرأيته تبكي، وقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «علي مع الحق، والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيمة».

وفيه^(٢)، عن البصائر، عن الحسين الأحمسي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إنا أهل البيت عندنا معادل العلم، وآثار النبوة، وعلم الكتاب، وفصل ما بين الناس».

وفي المحكي عن الكافي في صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق، إلا ما خرج منا أهل البيت، وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم،

١- البحار ج ٣٨ ص ٢٩.

٢- البحار ج ٢٦ ص ٢٥٠.

والصواب من علي عليه السلام.

ومثله أحاديث أخر.

ومما ذكرنا يعلم أن الحق معهم ومنهم وهم أهلهم، كما سيجيء شرحه وهم عليه السلام قد نشره.

قال بعض الأعظم (١) عند شرح قوله عليه السلام: «ونشرتم شرائع أحكامه»: والإضافة بيانية من قبيل خاتم فضة، أو المراد بالشرائع أدلة الأحكام من الكتاب، وإن كان من الصادقين عليه السلام أكثر. وقد ذكر الشيخ المفيد في الإرشاد، وابن شهر آشوب في معالم العلماء، والطبرسي في أعلام الوري وغيرهم: أن الذين رووا عن الصادق عليه السلام خاصة من الثقات على اختلافهم في الآراء كانوا أربعة آلاف رجل.

وذكر المحقق في أوائل المعبر في حق جعفر بن محمد عليه السلام: أنه روى عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل، وبرز بتعليمه عليه السلام من الفقهاء الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين وأخويه بكر وحرمان، وجميل بن دراج، ومحمد بن مسلم، ويزيد بن معاوية، والهشامين، وأبي بصير، وعبدالله ومحمد وعمران الحلبيين، وعبدالله بن سنان، وأبي الصباح الكناني، وغيرهم من أعيان الفضلاء حتى كتبت من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف سموها أصولاً.

وفي حق الجواد عليه السلام: قد كان من تلامذته فضلاء كالحسين بن سعيد، وأخيه الحسن، وأحمد بن محمد أبي نصر البزنطي، وأحمد بن محمد بن الخالد البرقي، وشاذان بن الفضل القمي، وأيوب نوح بن دراج، وأحمد بن محمد بن عيسى، وغيرهم ممن يطول تعدادهم، وكتبهم الآن منقولة بين الأصحاب دالة على العلم الغزير. إنتهى.

وقد ذكر جملة من الإصحاب أن أبان بن تغلب قد روى عن الصادق عليه السلام ثلاثين ألف حديث، إنتهى كلامه رفع مقامه.

قوله ﷺ: وسننتم سنته

في المجمع: والسنة في اللغة: الطريقة والسيرة والمجمع سنن كغرفة وغرف. وفي الصناعة هي طريقة النبي ﷺ قولاً وفِعلاً وتقريراً أو نيابة.. إلى أن قال: وسننُ الماء على وجهي: أرسلته إرسالاً من غير تفريق، فإذا فَرَّقته في الصب قلت بالشين المعجمة. وامضْ على سنتك أي على وجهك.

قيل: وسننتم سنته أي ينتم طريقته تعالى، فإن الطريقة وإن كان النبي ﷺ قد جاء بها إلا أنها حيث الطريقة إليه تعالى فأضيفت إليه تعالى.

وكيف كان فالمراد أن ما جعله رسول الله ﷺ من السنن، التي سنَّها للسلوك إلى الله تعالى، التي هي في الحقيقة الطريقة إليه تعالى، وهي المشي على سيرته تعالى قد بينتموها وأوضحتموها وسلكتموها علماً وعملاً، وما جاوزتموها لا في حقير ولا جليل، لا في السر ولا في العلانية، وفي الحقيقة وإن كانت السنة قد جعلها الله تعالى وبينها رسول الله ﷺ إلا أنهم ﷺ أوضحوها توضيحاً بحيث صَحَّ استنادها إليهم ﷺ ولولا توضيحهم لما ظهرت وتبينت للناس كما هي، كما لا يخفى.

وعطف سننتم على نشرتم شرائع أحكامه من قبيل عطف الخاص على العام إن أُريد منها المستحبات، أو من قبيل العطف التوضيحي إن أُريد منها الأعم، فإنه يساق حينئذ الشرائع فيراد منه حينئذ التأكيد.

أو يراد من قوله ﷺ: نشرتم، البيان العلمي لها، ومن قوله: وسننتم، البيان والتوضيح العملي لها، أي تصديتم لبيانها وتحملتُم المشاق في تثبيتها في الخلق.

هذا وقد يقال: إن المراد من السنة، التي هي بمعنى الطريقة طريق الحق إلى خلقه، وهو إيجاداه تعالى إياهم وإرشاده لهم على ما تقتضيه الحكمة الإلهية والعناية الربانية، وأيضاً يراد منها طريق الخلق إلى خالقهم، وهو قبولهم منه تعالى الإيجاد بالانوجاد التكويني، والإرشاد التشريعي بالقبول من الأنبياء والرسل والأئمة ﷺ. وكيف كان فهم ﷺ بينوا هذين الطريقين وأوضحوهما للسالكين إليه تعالى

بالبیان الشرعي، فعنی 'وسننتم سنته أي وضعتم تكويناً وتشريعاً الطريق منه تعالى إلى الخلق ومنهم إليه تعالى على ما شاء الله تعالى؛ لأنهم محال مشيئته لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وبعبارة أخرى: معناه أنكم أرسلتم شريعته وطريقته، التي هي واقعاً وتكويناً الماء الذي جعل منه كل شيء حي، وهو العلم، فقد أرسلتموها على حقائق الموجودات القابلات بذواتها، فمنها قابل بالاستجابة، ومنها قابل بعدمها، وهذا في الواقع، وأما في الظاهر والتشريع فقد بينوا هذه الحقيقة بأنهم ﷺ شرعوا لكل مكلف، بل لكل ذرات الوجود ما تقتضيه قابليته من الأحكام الخمسة، فأرسلوا تلك الأحكام ظاهراً وتشريعاً طبق إرسال الماء الحقيقي الذي هو العلم والفيض الإلهي التكويني.

فن أخذ بهذه الطريقة نجاً، بأن صار حياً بالماء التكويني الذي منه حياة كل شيء، ومن حاد عنها هلك وخسر خسراناً مبيناً قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلْهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) رزقنا الله تعالى بحمد وآله الطاهرين متابعتهم والنجاة بهم، آمين رب العالمين.

قوله ﷺ: وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضاء، وصدقتم من رسله من مضى.

أقول: في المجمع: الرضوان من الله ضد السخط، وقيل: هو المدح على الطاعة والثناء، و«الرضى» مثله، فرضى الله ثوابه، وسخطه عقابه من غير شيء يتداخله فيبيحه من حال إلى حال؛ لأن ذلك من صفات المخلوقين العاجزين المحتاجين..

إلى أن قال: ورضيت بالشيء رضى إخرته وإرتضيته مثله ورضيت عن زيد ورضيت عليه لغة، والاسم الرضا (بالمد) ورضيت بالله رياً قنعت به ولم أطلب معه غيره.

أقول: فالمعنى إنكم قتم بمضامين الجمل المتقدمة من قوله ﷺ: فعظمت جلاله، إلى قوله ﷺ: وسنتم سنته، إلى أن وصلتكم إلى رضوان الله تعالى، ويحتمل أن يكون كلمة - في - للسببية أي صرتم بسبب تلك الأمور وتلك الجمل إلى رضاه أما إلى رضاه تعالى عليكم بأن صرتم أتم مصداق لقوله تعالى: ﴿رضى الله عنهم﴾ بأن لم يسخط عليكم في القيام بتلك الأمور لما جئتم بها كما أراد تعالى أو إنه تعالى رضى عنكم أي مدحكم وأثنى عليكم في القيام بتلك الأمور كما هو حقها فأثابكم على ذلك جزيل الثواب.

هذا إن أريد من الرضا رضاه تعالى عنهم، وإن أريد منه رضاهم عنه تعالى، فعناه أنكم قتم بتلك الأمور حال كونكم صائرين وقائمين بها مع الرضا عنه تعالى، مختارين أمره على غيره، ومرتضين به لا بغيره، أو قانعين به وبشوابه عن غيره وعن جزاء غيره، والحاصل صرتم في ذلك أتم مصداق لقوله تعالى: ﴿ورضوا عنه﴾^(١) ولكن الظاهر من العبارة هو الأول، أي قتم بأعباء الإمامة بنحو رضي الله عنكم في ذلك القيام بالمعاني المتقدمة.

فإن قوله ﷺ: «صرتم في ذلك منه إلى الرضا»، ظاهر في أن القيام بتلك صار سبباً في حال الإتيان بها إلى أن أوصلكم إلى الرضا، ومعلوم أن المعنى الثاني يلزمه الرضا منهم عنه من أول الأمر لا بالآخرة إذ لا معنى لأنكم ما كنتم راضين عنه. وقد يقال: إن المعنى إنكم قتم بتلك الأمور مع تحمل المشاق، ومع منع الطواغيت لكم وإيذائهم إياكم، ومع ذلك كنتم راضين بتلك الأذية والمظلومية لا

بظلمهم، ويؤيده قوله بعد: وسلمتم له القضاء، أي في تلك الأمور حال كونها مع أذيتهم لهم ﷺ أو أنكم راضون بتلك الأمور والقيام بها، مع ما قدر الله تعالى من أن يكون القيام بها بنحو لا يكون التكليف بها للناس بنحو الإلجاء، بل يكون بالاختيار ﴿ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى﴾^(١).
والحاصل: أنكم صرتم وقرتم بها في صراط رضاه تعالى حيث ما شاء، مع أذية الطواغيت، ومع سائر المكار، فتأمل.

أقول: والسر في أنهم ﷺ رضوا عنه تعالى في هذه الأحوال أنهم ﷺ عالمون بأن ما يقضي الله تعالى عليهم هو عين الصلاح فيما هو محبوب أو مكروه، فيكون بذلك مسروراً ومبتهجاً، ولما فيه من ذكر المولى تعالى لعبده، وعدم نسيانه له، فكأنه بقضاء مطلقاً أتخفه بتخفه، أو أهداه بهديته، فحقيقة الرضا هو السرور والابتهاج كما قيل: وبهجة بما اقتضى الله رضا.

ففي المحكي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: «لقي الحسن بن علي عليه السلام عبدالله بن جعفر فقال: يا عبدالله كيف يكون المؤمن مؤمناً، وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته، والحاكم عليه الله، وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له».

وعنه أنه قال لمن سأله بأي شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن؟ قال: «بالتسليم لله، والرضا فيما ورد من سرور وسخط».

وعنه قال: «لم يكن رسول الله ﷺ يقول لشيء قد مضى: لو كان غيره».

وعنه أنه قال: «إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل».

ثم إنه قد يقال: إن الظاهر من قوله: إلى الرضا، أنهم ﷺ بلغوا مقام الرضوان بذلك، فلازمه أنه تعالى قد منحهم كل المنح، فلا يبقى حينئذ لهم السؤال منه تعالى

لشيء آخر، هذا وقد قال تعالى في حقهم: ﴿وقل رب زدني علماً﴾^(١)، فكيف التوفيق بينهما؟

أقول: إنهم ﷺ لما بلغوا بالقيام بتلك الأمور إلى مقام الرضا، علموا يقيناً أنه تعالى لا يمنعمهم من أن يمنحهم شيئاً فرضوا به وتيقنوا بصدق وعده، ولكن لما قاموا ﷺ بصدق العبودية بين يديه تعالى بما هم فقراء إليه تعالى، وبما تجلّ لهم من عظمته تعالى لهم ﷺ فلا محالة يسألونه تلك المنح بقاء وإبقاء لألطافه عليهم، مضافاً إلى أن جميع منحه لا تسعها الدنيا، فلا محالة يسألونه تعالى منها تدرجاً إنجازاً لوعده.

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنهم في الوجود وعالم الإمكان بلغوا بسبب الرضا إلى غاية ما صدر عنه تعالى فهم راضون عنه تعالى، إلا أنه حيث كان تبارك وتعالى غير متناه كما لا يخفى، فلا محالة يسألونه دائماً بلحاظ عدم نهايته تعالى، وقد تقدم في شرح السلام والصلاة عليهم ما يوضح لك هذا المعنى، فراجع.

وأما قوله ﷺ: «وسلمتم له القضاء»، قيل: هذا من عطف اللازم على الملزوم، إذ لازم البلوغ إلى مقام الرضا هو التسليم للقضاء، كما دلّ عليه الحديث المتقدم، إلا أن الظاهر من قوله: وسلمتم، هو أنهم ﷺ لم ينقدح في قلوبهم الشريعة حرج ولا شبهة، ولا اعتراض بالنسبة إلى قضائه تعالى، فهو حينئذ تأكيد لما سبق، فتأمل.

وأما قوله ﷺ: «وصدقتم من رسله من مضى».

أقول: لعلّه إشارة إلى أنكم أول مصداق لقوله تعالى: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله﴾^(٢) فالإيمان بالرسول هو التصديق بهم لا بمجرد الاقرار بأنهم أنبياء ورسل، بل بالأدلة القاطعة والحجج الواضحة كما دلت عليها كلماتهم ﷺ في مقام الاحتجاج، بل أظهر والمعجزات

الدالة على أنهم أنبياء ورسل، وأنهم صادقون في ادعائهم الرسالة رداً لمنكريهم، وتأيداً لمصدقهم من الأمم السابقة واللاحقة، ويلحق بذلك معرفة أسمائهم وأعدادهم وأحوالهم، وبيان ما أوتوا من الوحي والمعجزات، كل ذلك بإخبار الله تعالى لهم ﷺ في كتابه الكريم، وبما علمهم الرسول الأعظم ﷺ وبما علموه من اللوح المحفوظ، وواقع القرآن الكريم الذي لا رطب ولا يابس إلا وهو فيه.

قوله ﷺ: فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق

أقول: هذه الجمل تفريع عقلي على الجمل السابقة، أي بعد ما ثبت أنكم عظمتم جلاله، وهكذا ساير الجمل إلى أن صرتم إلى مقام رضوان الله تعالى عنكم، فلا محالة فالراغب عنكم مع ظهور هذه الأوصاف والأحوال منكم مارق عن الدين المبين، ضال عن طريقة سيد المرسلين، وداخل في حزب الشياطين، واللازم لكم بإيمانكم، والأخذ بأقوالكم والمتابع لأعمالكم بحيث يجعلكم نصب عينيه في السلوك إلى الله تعالى، ويدور معكم حيثما تدورون، لاحق بكم حيث ما تنزلون في الدنيا والآخرة، ولاحق بكم في الدرجات العالية، حيث سلك الطريق الحق فهو معكم لا يموت أبداً، بل حيّ عند الله مرزوق.

وفي المحكي عن الكافي، عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً﴾ قال: «هم والله شيعتنا حين صارت أرواحهم في الجنة، واستقبلوا الكرامة من الله عز وجل، واستيقنوا أنهم كانوا على الحق وعلى دين الله، فاستبشروا بمن لم يلحقوا بهم من اخوانهم من خلفهم من المؤمنين»، الحديث.

وفي المجمع عنه ﷺ: «ويشمل كل من قتل في سبيل الله عز وجل سواء كان قتله بالجهاد الأصغر وبذل النفس طلباً لرضاء الله، أو بالجهاد الأكبر وكسر النفس وقمع الهوى بالرياضة».

والمقصر في حقكم وإمامتكم ورتبكم العالية أو في متابعتكم زاهق ومضمحل
يقال: زهق السهم إذا جاوز الهدف ولم يصبه.

وقد يقال: إن المراد من هذه الجملة أن من قال بإمامتكم، ولكن قصّر في
حقكم، أي قصّر في الوصول إلى سركم في عالم القلب والباطن، فإنه وإن كان ناجياً
في الجملة إلا أنه زاهق أي ساقط عن الاشتغال على الحقيقة، فهو كحبة أخذ لبها فلا
يشمر ولا ينمو ولا يترتب عليه إلا ما ترتب على القشر، فهذا مأخوذ من زهق
العظم كمنع زهوقاً إذا اكتنز محته.

وكيف كان فالكامل من عرف أسرارهم، لا من أقرّ بظاهرهم فقط، فإنه ناج
ناقص؛ ولذا ذكر في آخر الزيارة: أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم.
أقول: في المجمع: زهوق النفس بطلانها، وزهق الباطل أي زال وبطل، وفيه:
وتزهق أنفسهم أي تبطل وتهلك، وقال: زهق الشيء تلف، فحينئذ معنى الجملة أن
المقصر في حقكم هالك وزائل وباطل، وهذا هو ظاهر في التقصير في قبول إمامتهم
لا في أسرارهم كما قيل والله العالم.

ثم إنه لا يخفى الفرق بين القصور والتقصير فإنه إنما يكون الإنسان زاهقاً إذا كان
مقصراً، بمعنى أنه ظهرت له حقایقهم من الله تعالى ومن رسوله ﷺ ومع ذلك قصر
في حقهم وبقي على الباطل، فهذا رجل زاهق ومضمحل لا ما إذا كان قاصراً، فلو أن
أحداً لم يبلغه الحق، وكان باقياً في حالة الجهل بحقهم ﷺ قصوراً فهو ليس بزاهق.
ففي المحكي عن الخصال، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام
قال: «إن للجنة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النبيون والصدّيقون، وباب يدخل
منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحّبونا، فلا أزال
واقفاً على الصراط أدعو وأقول: ربّ سلّم شيعتي ومحبي، وأنصاري وأوليائي،
ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجيبك دعوتك،
وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي، ومن تولاني ونصرني، وحارب

من حاربي بفعل أو قول في سبعين من جيرانه وأقربائه، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغض أهل البيت».

وفي المحكي عن تفسير القمي مسنداً عن ضريس الكنافي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما حال الموحدين المقرين بنبوته محمد ﷺ من المذنبين، الذين يموتون وليس لهم إمام، ولا يعرفون ولا يتكلم؟ فقال: «أما هؤلاء فيأنهم في حفرتهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة، فإنه يحدّ له حدّاً إلى الجنة، التي خلقها الله بالمغرب، فيدخل عليهم الروح في حفرته إلى يوم القيمة، حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، قال: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال، وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم.

وأما النصاب من أهل القبلة فإنه يحدّ لهم حدّاً إلى النار، التي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيمة، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الحميم».

وفي تفسير نور الثقلين^(١) عن أصول الكافي، عن عمر بن أبان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين فقال: «هم أهل الولاية، فقلت: وأي ولاية؟ قال: أما أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار، ومنهم المرجون لأمر الله عز وجل».

وفيه^(٢) قال حمران: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين. قال: «هم ليسوا بالمؤمن ولا بالكفر وهم المرجون لأمر الله».

وعن ابن الطيار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «الناس على ستّ فرق يؤلون إلى

١ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٦٥.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٦٦.

ثلاث فرق: الإيمان والكفر والضلال، وهم أهل الوعد الذين وعدوا الجنة والنار، وهم المؤمنون والكافرون، والمستضعفون والمرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وأهل الأعراف».

عن الحارث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته بين الإيمان والكفر منزلة فقال: «نعم ومنازل لو يجحد شيئاً منها أكتبه الله في النار، وبينها آخرون مرجون لأمر الله، وبينها المستضعفون، وبينها آخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً وبينها قوله: ﴿وعلى الأعراف رجال﴾».

وحينئذ نقول: المقصر في حقهم هو الذي يعدل بهم غيرهم من سائر الخلق، أو يتقدم عليهم في قول أو فعل، فهو هالك حيث قصر في حقهم، فإن حقهم على الجميع أن يرفعوا مقامهم عن جميع الخلائق ويضعوا عن مقام الخالق جلّ وعلا، كما هذا هو المراد من قول الصادق عليه السلام: «اجعلوا لنا ربّاً نؤب إليه، وقولوا فينا ما شئتم»^(١) أو قولهم عليهم السلام: نزلونا عن الربوبية وقولوا في حقنا ما شئتم»، وقد تقدم الحديث.

وفي البحار^(٢) الطياليس عن الفضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «اتقوا الله وعظّموا الله وعظّموا رسوله صلى الله عليه وآله ولا تفضلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أحداً فإن الله تبارك وتعالى قد فضله، وأحبوا أهل بيت نبيكم حباً مقتصداً، ولا تغلوا، ولا تفرقوا، ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا متم وممتنا، ثم بعثكم الله وبعثنا فكنا حيث يشاء الله وكنتم».

وفيه^(٣) عن الخصال الأربعمئة قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم».

١ - البحار ج ٢٥ ص ٢٨٣.

٢ - البحار ج ٢٥ ص ٢٦٦.

٣ - البحار ج ٢٥ ص ٢٧٠.

وفيه ^(١) عن العيون، عن الرضا عليه السلام في حديث إلى أن قال عليه السلام: «قال علي عليه السلام: يهلك في اثنان ولا ذنب لي محب مفرط ومبغض مفرط».

أقول: المبغض المفرط هو المقصر في حقهم.

وفيه ^(٢) في حديث قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تتجاوزوا بنا العبودية، ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا» الحديث.

وكيف كان فاللازم إبقاؤهم عليه السلام على ما رتبهم الله تعالى عليه، وهو مقام عظيم جداً، كيف لا وقال علي عليه السلام في وصيته: «نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا» أي نحن الذين اصطنعنا الله تعالى لنفسه، وأخصنا، وجعلنا محال مشيته وخزنة علمه، وحفظة حكمه وسره.

وقوله عليه السلام: «والخلق بعد صنائع لنا»، أي صنعهم لنا، وجعلنا أولياء فيهم؛ ندعوهم إلى طاعته وعبادته، فهم العلماء بالله، والخلق هم المتعلمون منهم؛ ليصلوا إلى معارفه، فمن أخذ منهم كالشيعة (رضوان الله عليهم) أخذ بالحظ الوافر، ومن أعرض عنهم هوى إلى جهنم وبئس المصير.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، اللهم اجعلنا واجعلني من المتمسكين بهم وبولايتهم، والمستضيئين من أنوارهم بمحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: والحق بمعكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه

أقول: في الجمع في تفسير الحق ما حاصله: أن الحق من أسبائه تعالى وهو الموجود المتحقق وجوده وإلهيته، وضد الباطل، وبمعنى الحظ والنصيب، وحقيقة الشيء كنهه، والحق أصله المطابقة والموافقة، ويأتي بمعنى الواجب واللازم والجدير، والحقيقة في مصطلح العلماء ما قابل الجاز، والتاء فيها للنقل من الوصفية

إلى الاسمية الصرفة، وحق الشيء يحق (بالكسر) أي وجب.

وفي المحكي عن القاموس: الحق من أسماء الله تعالى أو من صفاته، القرآن ضد الباطل، والأمر المقضي والعدل والاسلام، والمال والملك، والواجب، والموجود الثابت والصدق، والموت والحزم وواحد الحقوق. إنتهى.

أقول: الحق إما يطلق بمعنى الصفة، فيكون لا محالة له موصوف في موارد إطلاقاته، فعناه حينئذ المطابقة وهي عبارة عن كون الموصوف ثابتاً في نفسه وواقعه فقوله ﷺ فيما تقدم من أن الحق من أسمائه أي من صفاته؛ لأن أسمائه تعالى ترجع إلى الصفات، وهو الموجود المتحقق وجوده يراد منه ما ذكرنا من أن الصفة تشير إلى ثبوت الموصوف في نفس الأمر.

والحاصل: أن الصفة ترجع بالدقة إلى ثبوت أمر للموصوف، فينتزع منه قضية خبرية، وهو أن ذاك الشيء موصوف بكذا، فاعتبار مطابقة الخبر لواقعه يقال لذلك الواقع: الحق، فمن تطابق الصفة للواقع ينتزع للواقع صفة الحق أي الحقيقة كما لا يخفى.

ولهذا المعنى الوصفي للحق مصاديق، منها صفاته تعالى، ومنها القرآن، ومنه ضد الباطل، والأمر المقضي والعدل والإسلام والواجب والصدق.

وأما يطلق بالمعنى الاسمي وهو الشيء الثابت في صقع وجوده، فهذا الاعتبار يكون مصداقه هو الله تعالى بنفسه المقدسة، والأشياء الثابتة في عالمها من الموجود الثابت، والموت والحزم والمال والملك.

فحينئذ قوله ﷺ: والحق معكم، إن أريد منه المعنى الوصفي، فعناه أن كل ما قلتم وأخبرتم به فهو حق، وإن كل ما هو مطابق لواقعه فهو معكم لا مع غيركم، فالقرآن الذي هو الحق، وبيان صفاته تعالى المندرجة في القرآن وضد الباطل، والأمر المقضي والعدل والاسلام والواجب مطلقاً والصدق كلها معكم لا يفارقكم ولا تفارقونه، فهو (أي الحق) بهذه المعاني ملازم لكم، فمن أرادها (أي معاني الحق)

فلا محالة يجب أن يأخذها منكم، وإن أُريد منه المعنى الاسمي فعناه أنه تعالى معكم، وإن كل ثابت وموجود في نفسه وعالمه فهو معكم، أي أنتم مطلعون بها وتخبرون عنها عن مشاهدة.

وقد يقال: إن كون الحق (أي الله تعالى) معهم على هذا المعنى، يراد منه ما ذكره تعالى بقوله: وهو معكم أيما كنتم، فحينئذ قد يستشكل بأنه تعالى مع كل أحد، فلا خصوصية لهم ﷺ بذلك، وقد يجاب عنه بما حاصله: أنه تعالى معهم بالرحمة والعناية واللطف وغيرها من جهات الفضل، فإنه تعالى وإن كان مع الكل، إلا أنه يكون معهم بالإحاطة العلمية والقدرة والسلطنة، وهذا يعمّ الكل، ويكون معهم ﷺ بتلك الصفات من الرحمة والعناية واللطف، ومرجعه إلى أنه تعالى معهم بالظهور الذاتي والصفاتي والأفعالي، بحيث إنه تعالى أراهم نفسه المقدسة بما لها من تلك الصفات.

ويلزم هذا أنهم ﷺ يكونون معه تعالى معية ترجع إلى معنى العندية المشار إليها بقوله: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون﴾ وقد تقدم عن الصادق عليه السلام حديث يبين هذه العندية.

والحاصل: أنه ليس المراد المعية القيومية فإنه عام لكل أحد، ولا العندية الذاتية بحيث يرجع إلى الحلول والاتحاد، بل المراد من أن الحق معهم بهذا المعنى الاسمي، هو أنه تعالى ظهر لذواتهم المقدسة بصفاته وعلمه وأفعاله، وهم ﷺ عنده، ويشاهدون هذه الصفات منه تعالى، وليس لغيرهم هذه المعية، وإلى هذه المعية يشير ما روي عن الصادق عليه السلام على ما في كلامهم من قوله عليه السلام: «لنا مع الله حالات، نحن فيها هو، وهو نحن، إلا أنه هو هو ونحن نحن»، ولهذا الحديث شرح يطول بيانه.

وحاصله: أنهم لشدة قربهم ﷺ إليه تعالى ظهرت لديهم صفاته تعالى، بحيث تلاشت عندها الحدود الخلقية، فلم يبق إلا أنهم عباده، فهذا الحديث بلحاظ

الاستثناء الوارد فيه مفاده مفاد قوله ﷺ في الدعاء: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك.. الخ»، وقد تقدم شرحه فيما سبق، فلا تظن ما قد توهم بعضهم من معنى الحلول والاتحاد ولو في الجملة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأما قوله: وفيكم، أي الحق فعلى المعنى الوصفي فظاهر، أي أن كل ما هو مطابق لواقعه مما ذكرناه سابقاً فهو فيكم أي عندكم، أو أنه متحقق بواقعه الحق فيكم، وأنكم متصفون به، فأنتم أتم مصداق له، وأما على المعنى الاسمي، فعلوم أنه لا يراد منه أن ذاته المقدسة فيكم لأنه تعالى لا يحاط بل هو محيط، بل المراد منه أنه تعالى بلحاظ صفاته وأفعاله متجلي فيكم وأنتم مرآته، أي أن الحق تعالى بصفاته يرى فيكم وأنتم مظهره، كما تقدم من قول السجاد ﷺ: «نحن مظهره فيكم».

ومما ذكر يظهر الحال في قوله ﷺ: «ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه» فإن الحق بما له من المعنى الوصفي والاسمي، لا يوجد عند أحد إلا وهو منهم، ويرجع إليهم عند فناء الخلق، وهم ﷺ أهله أي أصحابه ومعدنه بالمعنى المتقدم في شرح قوله ﷺ: «ومعدن الرسالة» فراجع.

وبعبارة أخرى: والحق معكم (بمعنييه) كما قال رسول الله ﷺ: «الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار» وقال: «اللهم أدر الحق معه حيثما دار» (وفيكم) أي وفي متابعتكم وفي أقوالكم إذا أردناه لا في متابعة غيركم ولا قول غيركم (ومنكم) لما نرى من أن ما لم يخرج منهم فهو باطل بالوضوح أو بالدقة والتأمل وإن ما صدر منهم فهو حق.

وفي الحكيم عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ﷺ يقول: ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت، وإذا تشعبت بكم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي ﷺ.

وعن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر ﷺ فقام له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين ﷺ: «سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا تنأتكم به،

قال: إنه ليس أحد عنده علم إلا شيء خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليس الأمر إلا من ههنا وأشار بيده إلى بيته».

وعن أبي مریم قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عسينة: «شرقاً وغرباً فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت».

وفي رواية أخرى: «فليشرق الحكم أو ليغرب أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام».

أقول: فظهر أن العلم منهم عليه السلام لا من غيرهم.

(وإليكم) أي كل حق في أيدي الناس فرجعه إليكم؛ لأنه منكم أخذ أو أنكم الباعث على وصوله إلى الخلق.

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين قوله عليه السلام: منكم؟

قلت: معنى كون الحق منهم أن منشأه منهم، ومعنى كونه إليهم أنه إذا أصيب بحق، فبالاستقراء والتحقيق يعلم أنه يرجع إليهم عليه السلام لا إلى غيرهم، فجميع كلمات الحكمة التي توجد في كلام الناس خصوصاً المخالفين لهم كالحسن البصري ومن يحذوا حذوه كلها مأخوذة من كلامهم ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام كما لا يخفى على الماهر البصير والمتتبع الخبير.

(وأنتم أهل) لما نرى أن العلم مطلقاً حتى الكائن عند الأنبياء والملائكة كلهم قد انتهى إليهم بالمال فهي (أي العلوم) كلها عندهم، وما كان منه عندهم فهو صادر منهم عليه السلام إلى الأنبياء والملائكة كما نطقت به الأخبار الكثيرة كما لا يخفى وقد تقدم بعضها.

فأنتم المختصون بالحق كاختصاص الأهل بذي، وأنتم اللاتقون به كما هو لائق بكم.

(ومعنده) أي صاحبه وأصله وقد تقدم شرحه في قوله عليه السلام: «ومعدن الرسالة» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: وميراث النبوة عندكم

في المجمع: والميراث مفعال من الارث وياؤه مقلوبة من الواو أو من الموروث وهو على الأول على ما قيل: إستحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة، وعلى الثاني ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.

وفي المحكي عن روضة المتقين قال: من علوم جميع الأنبياء وكتبهم وأخلاقهم الكاملة حتى إنه كان عندهم ألواح موسى وعصاه وحجره وخاتم سليمان وقبص يوسف وذو الفقار سيف رسول الله ﷺ ودرعه وعمامته ورايته وعزته وغيرها، وكان عندهم من الكتب الجامعة التي كان من إملاء رسول الله ﷺ وخط علي ﷺ بيده والجفر الذي فيه علوم الأنبياء والمرسلين والمشهور إنه الكتاب المعروف المرموز الذي بيننا وقيل: غيره وهو عند صاحب الأمر (عج).

أقول: إن الجفر عنده ﷺ لا ما هو المشهور عندنا.

ومصحف فاطمة ﷺ الذي فيه علوم ما سيأتي بإملاء جبرئيل وخط أمير المؤمنين ﷺ وكان ذلك بعد وفاة رسول الله ﷺ لرفع حزنها ﷺ..

إلى أن قال: وبالجملية كل نبي ورث علماً أو غيره كما في الأخبار المتواترة، فقد انتهى إليهم ﷺ إنتهى كلامه.

أقول: المقصود من هذه الجملة بيان فضيلة لهم ﷺ بأن عندهم ميراث الأنبياء، وهو إما بأن يكون المراد منه العلم، أو ما يتركه النبي ﷺ من خصائصه، كما تقدم في شرح قوله ﷺ: «ورثة الأنبياء»، وتقدمت الأحاديث المصرح فيها بهذه الأمور، وتقدم أيضاً مراراً أن جميع العلوم التي كانت للأنبياء وما كان لنبينا ﷺ فهي عندهم كما صرحت به الأحاديث الكثيرة.

نعم: لعل الفرق بين قوله ﷺ: «ورثة الأنبياء»، وبين قوله ﷺ: «وميراث النبوة عندكم»، هو أن الجملة الأولى تشير إلى ما يتركه الأنبياء من خصائصهم، التي ذكرت في كلام روضة المتقين من السلاح وغيره وتقدمت الإشارة إليها في

شرحها.

وبعبارة أخرى: أن المضاف هناك الوارث وهو ظاهر في الشخص، وكذلك المضاف إليه يراد منه أشخاص الأنبياء، وورثة شخص من شخص إنما هو بلحاظ ما يتركه، وهذه تشير إلى ما يورثه الأنبياء من العلم والمعارف، وذلك لمكان إضافة الميراث إلى النبوة الظاهرة في المنصب الإلهي القائم بالعلم الإلهي كما لا يخفى، مضافاً إلى أن المضاف هنا هو الميراث لا الوارث، فيراد منه ما هو من شأن النبوة من العلم والمعارف كما لا يخفى.

ولعل التكرار للإشارة إلى أن الأنبياء كما يورثون العلم والمعارف، فكذلك يورثون الأموال، دفعاً لما يتوهمه بعضهم من أن الأنبياء لا يورثون المال أبداً، وذكرت له رواية أيضاً، وعلل بأنهم (أي الأنبياء) كالأبناء للأمة، فما لهم لهم لكلهم أي للناس، لئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا.

قال في المجمع: وقد رد أصحابنا هذا الحديث وأنكروا صحته وهو الحق، لمخالفته القرآن الكريم، وما خالفه فهو زخرف مردود باطل لا يعتد به.

نعم: روى فقه الإسلام عن الصادق عليه السلام: «أن العلماء ورثة الأنبياء»، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ منها أخذ بحظّ وافر، وهو بعد تسليم صحته ليس فيه دلالة على عدم التورث المطلق كما هو ظاهر إنتهى.

أقول: وذلك لأن الحديث ظاهر في أن الأنبياء ليس من شأنهم الاعتناء بجمع الأموال وتوريثها من حيث شأن النبوة، بل المال الذي يأخذونه من حيث منصب النبوة والولاية فإنما هو الحقوق الإلهية، التي يجب صرفها فيما عيّنه الله تعالى، فشأنهم بيان المعارف والعلوم، وهذه مما يورثون بها لمن بعدهم من أوصيائهم أو علماء، ولا يورثون للناس من حيث نبوتهم.

نعم: وهذا لا يناقض تملكهم الأموال، التي كانت بأيديهم على نحو ما تكون

الأموال بأيدي الناس من ممتلكاتهم بالحيازة والبيع والشراء والارث من الآباء وغيرهم، فالأنبياء من هذه الجهة كغيرهم يجري عليهم أحكام الدين وأحكام الارث، إلا أن هذه الجهة ليست ملحوظة لهم ولا لغيرهم من أمتهم كما لا يخفى.

والحاصل: أن شأن النبوة لا تعلق له بالمال، بل هو مصروف في العلم والمعارف وبيان الأحكام والأحاديث، فالمواد من نبي ما سوى العلم في قوله ﷺ: «لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» عدم اعتدادهم به لخروجه من شأن النبوة لانهم لا يورثون ولا يرثون، كيف وقد قال تعالى مخبراً عن سؤال زكريا من ربه وارثاً يرثه من قوله ﷺ: «يرثني ويرث من آل يعقوب»^(١)، وعن سليمان من أنه ورث من أبيه داود الصافنات الجياد.

وكيف كان فهم لا يعدون المال إرثاً؛ لعدم التفاتهم إلى الدنيا وما فيها، وأما اعتناؤهم بالخصائص المذكورة مع أنها من المال والدنيا؛ لأجل أنها كانت ذات شأن عظيم تدل على عظمتهم ﷺ ومعجزاتهم كما في بعضها، وتدل على تعيين الوصية والوصي على الأمة كما في بعضها، على أن بعضها كانت منزلة من السماء، فله خصوصية تدل على عظمة مقام المنزل إليه كما لا يخفى، فلهذا اختص بالذكر، وبكونها ميراثاً في الجملتين كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم

أقول: إياب الخلق إليهم أي رجوعهم إليهم لأجل الحساب.

يوضحه: قوله ﷺ: وحسابهم عليكم، والكلام هنا يقع في مقامين:

الأول: في السرّ والوجه في ذلك.

والثاني: في بيان الأخبار الدالة على ذلك، وعلى بيان المواقف التي يكون فيها

رجوعهم إليهم وحسابهم عليهم وكيفية ذلك حتى في الجنة وفي النار، فنقول:
 أما الأول: ففي بصائر^(١) عن جابر الجعفي قال: كنت مع محمد بن علي عليه السلام فقال عليه السلام: «يا جابر خلقنا نحن ومحبينا^(٢) من طينة واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين، فخلقنا نحن من أعلاها، وخلق محبونا من دونها، فإذا كان يوم القيامة إلتفت العليا بالسفلى، وإذا كان يوم القيامة ضربنا بأيدينا إلى حجرة نبيينا، وضرب أشياءنا بأيديهم إلى حجرتنا، فأين ترى يصير الله نبيه وذريته؟ وأين ترى يصير ذريته محبينا؟ فضرب جابر يده على يده فقال: دخلناها ورب الكعبة ثلاثاً».
 وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله عز وجل خلقنا من عليين، وخلق محبينا من دون ما خلقنا منه، وخلق عدونا من سجين، وخلق محبهم مما خلقهم منه؛ فلذلك يهوي كل إلى كل».

أقول: ونظير هذه كثيرة جداً في ذلك الباب، وفي غيره كما لا يخفى.
 فحينئذ نقول: المستفاد من هذه الأحاديث أن الشيعة بحقيقتها الروحية فرع لتلك الذوات المقدسة على نحو بينوه عليه السلام وتقدم سابقاً ما يدل على ذلك أيضاً، ومعلوم أن الفرع يرجع في جميع أموره إلى أصله، ففما نحن فيه ترجع الشيعة في جميع أطوارها وحالاتها في الدنيا والآخرة إليهم عليه السلام دل على ذلك قوله عليه السلام: «فلذلك يهوي كل إلى كل».

فحقيقة الشيعة تهوي بذاتهم وقلوبهم إليهم عليه السلام وهم عليه السلام بما هم أصل لهم التفات ونظر إليهم في الدنيا والآخرة.
 أما في الدنيا فلما تقدم من الأحاديث الدالة على أنهم عليه السلام يراعون شيعتهم، ويواظبون ويراقبون أحوالهم، كما لا يخفى وهي كثيرة جداً.
 وأما في الآخرة فهذه الأحاديث، وإليه يشير قوله عليه السلام: «فإذا كان يوم القيامة

١ - بصائر الدرجات باب ٩ ص ١٥.

٢ - أقول: الظاهر أن يكون محبونا بالواو كما لا يخفى.

التفت العليا بالسفلى».

فقوله: التفت، إما بمعنى الالتفات أي يلتفت الأئمة عليهم السلام بشيعتهم، أو بمعنى الالتفات أي الإحاطة والرعاية أي يلتفت الأئمة عليهم السلام بالشيعة، ومعلوم أنه يراد منه التوجه والعناية بهم كما لا يخفى.

وكيف كان فرجوع الشيعة إليهم وكون حسابهم عليهم، إنما هو بمقتضى الأصل، أي أصل رجوع الفرع إلى أصله كما لا يخفى، وإليه تشير الأحاديث الدالة على أنهم خلقوا من فاضل طينتهم كما لا يخفى، ويدل على أنهم فرع لهم ما في حديث عبد الغفار الجاري في البصائر إلى أن قال عليه السلام: «الطينات ثلاثة طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة، إلا أن الأنبياء هم صفوتها، وهم الأصل ولهم فضلهم، والمؤمنون الفرع من طينة لازب» الحديث، وتقدم أيضاً ما يدل على أن الأنبياء خلقوا من فاضل طينتهم أيضاً.

وهذا بالنسبة إلى الشيعة فظاهر، وأما بالنسبة إلى غيرهم من مخالفهم وسائر الخلق؛ فلأجل أن الأعداء أيضاً خلقوا من فاضل وجود الشيعة، أي خلقوا لأجلهم؛ لتوقف كثير من منافع الشيعة عليهم، فهم بضرب من التأويل يراجعون إليهم، فبهذا اللحاظ يكون حسابهم وإياهم أيضاً إلى الأئمة عليهم السلام هذا مضافاً إلى ما تقدم من أنه تعالى أشهدهم عليهم السلام خلق السموات والأرض، وخلق الأشياء التي منها الأعداء أيضاً وسائر الخلق، وأنهى علمه إليهم عليهم السلام وفوض إليهم عليهم السلام أمرها (أي أمر الأشياء) فلا محالة يكون إياب الخلق ورجوعهم إلى من فوض إليه أمرهم كما لا يخفى.

والحاصل: أن الشيعة ومن أحبهم من الأولين والآخرين؛ فلأجل كون خلقهم منهم، فلا محالة يكون رجوعهم وحسابهم إليهم وعليهم، وأما غيرهم فلأجل أنه تعالى فوض أمر الخلق مطلقاً إليهم في أصل الخلقة بتامها كما لا يخفى.

وأما الثاني: في بيان كيفية رجوعهم إليهم وحسابهم عليهم فنقول: لا بد أولاً

من ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب، ثم بيان المستفاد منها، فنقول:
في تفسير نور الثقلين^(١) عن أمالي شيخ الطائفة عليه السلام بإسناده إلى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا كان يوم القيمة، وكلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان الله سألنا الله أن يهبه فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام: «إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم».

وفيه عن روضة الكافي، عن سماعة قال: كنت قاعداً مع أبي الحسن الأول عليه السلام والناس في الطواف في جوف الليل فقال لي: «ياسماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله عز وجل في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فأجابوا إلى ذلك وعوضهم الله عز وجل».

أقول: هذان الحديثان ونحوهما واردة في خصوص الشيعة؛ لمزيتهم لديهم عليهم السلام وهناك أحاديث أخر لإياب الخلق مطلقاً ورجوعهم إليهم عليهم السلام.

ففيه أيضاً عنه بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «يا جابر إذا كان يوم القيمة جمع الله عز وجل الأولين والآخرين لفصل الخطاب دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعي أمير المؤمنين عليه السلام فيكسئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة خضراء، تضيء ما بين المشرق والمغرب، ويكسئ علي عليه السلام مثلها ويكسئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، ويكسئ علي عليه السلام مثله ثم يصعدان عندها، ثم يدعئ بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار»، الحديث.

وفيه عن احتجاج الطبرسي عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه عليه السلام: «والناس يومئذ على طبقات ومنازل، فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً، وينقلب إلى أهله

مسروراً، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ لأنهم لم يتلبسوا من أمر الدنيا بشيء، وإنما الحساب هناك على من تلبس بها ها هنا، ومنهم من يحاسب على النقيير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير».

وفي معالم الزلنّ للسيد البحراني (رضوان الله تعالى عليه وروحي فداه) عن طرائف السيد ابن طاووس في طريقة بإسناده عن الحرث وسعيد بن بشير، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا وإردكم، وأنت يا علي الساقى، والحسن الذائد والحسين، وعلي بن الحسين الفارض، ومحمد بن علي الناصر، وجعفر بن محمد السائق، وموسى بن جعفر محصي المحبين والمبغضين وقامع المنافقين، وعلي بن موسى زين المؤمنين، ومحمد بن علي منزل أهل الجنة درجاتهم، وعلي بن محمد خطيب الشيعة مزوهم الحور العين، والحسن بن علي سراج أهل الجنة يستضيئون به، والهادي شفيعهم يوم القيمة حيث لا يأذن إلا لمن يشاء ويرضى».

قلت: ورأيت في بعض الكتب في الحديث المهدي بدل الهادي.

أقول: لا ريب في أن المراد من الهادي في كلامه ﷺ هو بقية الله تعالى (عج) عبر عنه ﷺ بالهادي وصفاً، ولعله تصحيف من الراوي.

وفيه عن البرسي، عن الأصبح بن نباتة، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «أنا أخو رسول الله، ووارث علمه، ومعدن حكمه، وصاحب سرّه، وما أنزل الله حرفاً في كتاب من كتبه، إلا وقد صار إليّ، وزادني علم ما كان وما يكون إلى يوم القيمة. أعطيت علم الأنساب والأسباب، وأعطيت ألف مفتاح، يفتح كل مفتاح ألف باب، وأمددت بعلم القدر، وإن ذلك يجري إلى الأوصياء من بعدي ما جرى الليل والنهار، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أعطيت الميزان واللواء والكوثر، أنا المقدم على بني آدم يوم القيمة، أنا المحاسب للخلق، وأنا منزلهم منازلهم، أنا عذاب أهل النار، إلى ذلك من فضل الله عليّ»، الخطبة.

وعنه روى البرقي في كتاب الآيات عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأُمير المؤمنين عليه السلام: «يا علي أنت ديان هذه الأمة، والمتولي حسابها، وأنت الركن الأعظم، ألا وإن المآب إليك، والحساب عليك، والصراط صراطك، والميزان ميزانك، والموقف موقفك يومئذ».

هذا وعنه قال: روى جابر بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا جابر عليك بالبيان والمعاني، قال: فقلت: وما البيان والمعاني؟ قال: فقال علي عليه السلام: أما البيان فهو أن تعرف الله سبحانه ليس كمثله شيء، فتعبده ولا تشرك به شيئاً. وأما المعاني فنحن معانيه، ونحن جنبه ويده ولسانه، وأمره وحكمه، وكلمته وعلمه، إذا شئنا شاء الله، ويريد الله ما نريده، فنحن المثاني الذي أعطاها الله نبينا، ونحن وجه الله الذي يتقلب في الأرض بين أظهركم، فن عرفنا فأمامه اليقين، ومن جهلنا فأمامه سجين ولو شئنا خرنا الأرض وصعدنا السماء، وإن إلينا إياب الخلق، ثم إن علينا حسابهم».

وعنه روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في شرح هذه الآيات، فإنه قال سألته من هم؟ فقال: «يا مفضل من تراهم نحن، والله هم إلينا راجعون، وعلينا يعرضون، وعندنا يقفون، وعن حينا يساء لون».

وفيه ابن بابويه ومحمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، وسعد بن عبد الله القمي في بصائر الدرجات بأسانيدهم عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: «يا أبا حمزة لا تضعوا علياً دون ما وضعه الله، ولا ترفعه فوق ما رفعه الله، كفى علياً أن يقاتل أهل الكرة وأن يزوج أهل الجنة».

أقول: قد دلت أحاديث كثيرة على أنهم عليهم السلام قدرة الله وجنب الله ويد الله وهكذا، وهذه تدل على أن ذواتهم المقدسة هي حقيقة الأسماء الحسنى، التي يكون له تعالى، ومعلوم أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بها، فالله تعالى بهم يقضي في الخلق في الدنيا والآخرة قضيته، كما تقدم عن توحيد الصدوق قول الصادق عليه السلام

في حديث صحيح: وبهم يقضي قضيته، الظاهر فيما ذكرنا بل صريح فيه، كيف ولهم الولاية التكوينية التي تقدم معناها، فحينئذ لا إشكال في أن يكون إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم، مع أن الرجوع إليه تعالى والحساب عليه تعالى؛ لأنهم قدرته وأسماؤه، فيصح استناد ذلك إليهم في عين الاستناد إليه تعالى، كما حقق في محله في شرح الأمر بين الأمرين، وقد تقدم.

وكيف كان فهذه جملة من الأحاديث وهو كثيرة جداً، تدل على أن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم، وعلى بيان مناصبهم، وعلى كيفية ذلك، وقد دلت أحاديث أخر على كيفية ذلك.

ففي البحار^(١) عن تفسير فرات بن إبراهيم، عن عبيد بن كثير معنعناً عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط؟ قال: قلت: بلى، قال: تجوز بنور (الله ط) ويجوز علي بنورك، ونورك من نور الله، وتجاوز أمتك بنور علي، ونور علي من نورك، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور».

وفيه عن الخصال، عن الصادق عليه السلام عن آبائه، عن علي عليه السلام.. إلى أن قال: «فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: رب سلم شيعتي ومحبي وأنصاري، ومن تولاني في دار الدنيا»، الحديث.

وفيه عن كتاب فضائل الشيعة للصدوق عن الصادق عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أثبتكم قدماً على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتي».

وفيه عن عقائد الصدوق، وقال النبي ﷺ لعلي عليه السلام: «يا علي إذا كان يوم القيمة، أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك».

وفيه عن أمالي الصدوق، عن محدود بن زيد الذهلي أن رسول الله ﷺ أخى بين المسلمين، ثم قال: «يا علي أنت أخي، وأنت مني بمنزلة هرون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، أما علمت يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيمة يدعى بي، فأقوم عن عيين العرش في ظلّة فأكسئ حلة خضراء من حلل الجنة، ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض، فيقومون سباطين عن عيين العرش في ظلّة، ويكسون حلاً خضراء من حلل الجنة، ألا وإني أخبرك يا علي أن أول من يدعى يوم القيمة يدعى بك هذا؛ لقرايتك مني، ومنزلتك عندي، فيدفع إليك لوائي، وهو لواء الحمد، فتسير به بين السباطين.

وإن آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيمة، وطوله مسيرة ألف سنة، سنانه ياقوتة حمراء قصبه فضّة بيضاء ذجّه درة خضراء، له ثلاث ذوائب من نور، ذؤابة في المشرق، وذؤابة في المغرب، وذؤابة في وسط الدنيا مكتوب عليها ثلاثة أسطر: الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، والآخر: الحمد لله ربّ العالمين والثالث: لا إله إلا الله محمد رسول الله، طول كل سطر مسيرة ألف سنة، وعرضه مسيرة ألف سنة، فتسير باللواء، والحسن عن يمينك، والحسين عن يسارك حتى تقف بيني وبين إبراهيم في ظل العرش، فتكسئ حلة خضراء من حلل الجنة.

ثم ينادي مناد من عند العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي، ألا وإني أبشرك يا علي أنك تدعى إذا دعيت، وتكسئ إذا كسيت، وتحيا إذا حييت». أقول: ونظير هذا الحديث كثير جداً.

وكيف كان فقد دلت هذه الأحاديث المتضاربة على أن رجوع الخلق وإيابهم في الدنيا لأمر دينهم ودنياهم، وأحكام شرايعهم، وإصلاح معادهم بالعقائد الحقّة، والأعمال الصالحة، والصفات الحميدة، وإصلاح معاشهم الدنيوي، بل والأخروي، وأيضاً رجوعهم إليهم في الآخرة؛ لأجل الحساب والشفاعة، كلها

يكون إليهم، وإلى ما يستفاد من كلامهم، وهذه الجهات نرى رجوع الشيعة إلى مشاهدهم؛ للاستشفاع والتوسل بهم في نجاح هذه الأمور، كما لا يخفى، وكذا حساب الخلق عليهم كما علمت، ولا استبعاد في ذلك.

ضرورة أنه تعالى قد وكل بالعذاب والحساب والكتاب جمعاً من الملائكة، كما نطقت به الآيات والأحاديث في الدنيا والآخرة، ومن المعلوم أن الأئمة عليهم السلام أفضل من الملائكة كما تقدم، بل علمت أن الملائكة علموا المعارف بتعليمهم، وخلقوا وأعطوا تلك القوى والمقامات من الله تعالى بواسطة تكويناً كما حقق في محله.

وبيان آخر: إن لآل محمد عليهم السلام في كل شيء وكل نفس سرّاً، وهذا السرّ هو حقيقة اسم الله، الذي يكون قوام ذلك الشيء وتلك النفس به، وهذا الاسم هو سبب ظهور هذا الشيء ووجوده كما قال عليه السلام: «وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء»، وقد علمت مراراً أنهم هم حقائق الأسماء الحسنی التي تكون لله، فهم عليهم السلام مظاهر لكل الأسماء الحسنی الإلهية، فلجامعتهم لتلك الأسماء ومظهرتهم بها، شملوا جميع الموارد الجزئية لتلك الأسماء، وهذه الجهة يكون رجوع الخلق إليهم وحسابهم عليهم؛ لأن قوامهم بهم عليهم السلام لهذا السرّ.

ولهذه الجهة أيضاً يكونون عليهم السلام شهداء على الخلق يوم القيامة؛ وذلك لإحاطتهم وعلمهم عليهم السلام بهم، وهذا هو معنى كونهم عليهم السلام خلفاء الله في أرضه وسماؤه بلحاظ هذا السرّ، وهذه الجهة أيضاً كانوا عليهم السلام معاذ الخلق وملاذهم لكل شدة، ومرجعهم في كل شبهة، ومستسقيهم في كل العلوم، هذا وقد تقدم ما يستفاد منه أنه تعالى أجل وأعظم من أن يبرز للخلق؛ ليحاسب لهم وعليهم بنفسه؛ لعدم سعة عالم الإمكان مطلقاً في الدنيا والآخرة، وفي جميع عوالم الوجود؛ لبروزة وظهوره جلّ جلاله وعظم شأنه، فلا بد من نصب خليفة يباشر حسابهم.

هذا وقد علم عدم قابلية أحد للخلافة منه تعالى من أول الخلق إلى انقضاء العوالم إلا آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) كيف وهم الذين قد خلقهم الله من

نور عظمتة، واصطفاهم بعلمه وارتماهم لغيبه واختارهم لسره، واجتباهم بقدرته، وأعزهم بهداه، وخصهم ببرهانه، وانتجهم لنوره، وأيدهم بروحه، ورضيهم خلفاء في أرضه وحججاً على بريته، وقد تقدم شرح هذه الجمل بما يعلم منه سعة وجودهم، وتحقيق مبادي الخلق مطلقاً فيهم، فقام مراتب الوجود بما لها من الشؤون من أوله إلى آخره، قد صارت فعلية في عوالمهم عليهم السلام فهم أركان التوحيد، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخيار مما تقدم من شرحها.

والحاصل: أنه لما كانوا عليهم السلام وجه الله الذي لا ينفى ولا يهلك، والذي به توجه الأولياء إليه تعالى، فلازمه أن مسير كل موجود من الجهاد والنبات والحيوان والإنسان والملوك متوجه إليهم عليهم السلام ومستفيضة منه تعالى بهم؛ لأنهم باب الله تعالى تكويناً وتشريعاً كما مرّ مراراً، ومثلهم عليهم السلام في هذا كمثل الأشعة من السراج، فإن كل جزء منها متوجه إلى الشعلة المضيئة، التي هي وجه النار الغائبة، والظاهرة بتلك الشعلة، وتلك النار لا تدرك، وليس لتلك الأشعة المشيرة تحقيق ولا وجود، إلا بذلك التوجه إلى الشعلة؛ لأنها هي وجه النار الغائبة، وهي التي تمدّ الأشعة بما به بقائها.

فالآئمة عليهم السلام هم الشعلة الإلهية والوجهة الألوهية قال تعالى: ﴿الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة﴾ ^(١) وسائر الخلق بمراتبهم كالأشعة لهذه الشعلة الإلهية، فهم عليهم السلام يمدّونهم بما به بقاؤهم؛ لأنهم عليهم السلام وجه الله، الذي هو غايب عن الأبصار، والظاهر بتلك الشعلة أي أنوار محمد وآله الطاهرين، والخلق أشعتهم يستضيئون بها ويستمدون منها.

فهم عليهم السلام الوسائط بهذا المعنى بين الله تعالى وجميع الخلق، فلا محالة يكون

رجوع الخلق إليهم وحسابهم عليهم، بل هذا الرجوع والحساب يكون دائماً متحققاً بينهم ﷺ وبينهم، إلا أنه يوم القيمة يظهر ذلك للخلق علناً، كما لا يخفى على أولي البصيرة والألباب بمقائيق ولاية محمد وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين وروحي لهم الفداء) هذا والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرأً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: **وفصل الخطاب عندكم.**

في المجمع: قوله تعالى: ﴿وَأْتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخَطَابِ﴾^(١) الخطاب هو توجه الكلام نحو الغير للافهام، وقد ينقل إلى الكلام الموجه نحو الغير، وفصل الخطاب هو الفصل بين اثنين، وعن الرضا ﷺ قال: قال أمير المؤمنين ﷺ: «وأوتينا فصل الخطاب» فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟! وفيه أيضاً بعد هذه الآية المباركة قيل: هو (أي فصل الخطاب) أما بعد، وقيل: البينة على الطالب واليمين على المطلوب، وقيل: الفهم في الحكومات والفصل في الخصوصات.

وفي مجمع البيان: أنه لقول فصل، هذا جواب القسم، يعني أن القرآن يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما، وروي ذلك عن الصادق ﷺ.

قال بعض الأعاظم ﷺ: الفصل إبانة أحد الشئيين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة، والتعبير بالفصل، والمراد الفاصل للمبالغة كزيد عدل، إنتهى.

وقيل: فصل الخطاب من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل.

وقيل: فصل الخطاب هو فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل.

وقيل: الكلام المفصول الذي لا يشتهبه على السامع.

وفي المحكي عن جوامع الجامع، عن علي عليه السلام فهو قول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي المحكي عن الكشاف، وقيل للكلام البين: فصل، بمعنى المفصول كضرب الأمير؛ لأنهم قالوا: كلام ملتبس (وفي كلامه لبس) والملتبس المختلط.

ف قيل في تقيضه فصل أي مفصول بعضه عن بعض، فمعنى فصل الخطاب البين من الكلام الملخص، الذي يتبين من يخاطب به لا يلتبس عليه.

ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئ صاحبه مظان الفصل والوصل، فلا تقف في كلمة الشهادة على المستثنى منه ولا يتلو قوله: ﴿فويل للمصلين﴾^(١) إلا موصولاً بما بعده، ولا والله يعلم وأتم، حتى يصله بقوله: ﴿لا تعلمون﴾ ونحو ذلك، وكذا مظان العطف وتركه والإظهار والإظهار والحذف والتكرار.

وإن شئت كان الفصل بمعنى الفاصل كالصوم والزور، وأردت بفصل الخطاب الفاصل من الخطاب، الذي يفصل بين الصحيح والفساد، والحق والباطل، والصواب والخطأ وهو كلامه في القضايا والحكومات وتدابير الملك والمشورات.

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام هو قوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهو من الفصل بين الحق والباطل، ويدخل فيه قول بعضهم: أما بعد؛ لأنه يفتح إذا تكلم في الأمر، الذي له شأن بذكر الله وتحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: أما بعد، ويجوز أن يراد بالخطاب الفصل الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل، ومنه ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل لا نزر ولا هذر، إنتهى.

وهنا أحاديث دلت على أن فصل الخطاب عندهم عليه السلام.
ففي تفسير نور الثقلين^(٢) في عيون الأخبار بإسناده إلى أبي الصلت الهروي

١ - الماعون : ٤.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٤٤٤.

قال: كان الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم، وكان الله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة، فقلت له يوماً: يا ابن رسول الله إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها! فقال: «يا أبا الصلت أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم، وهو لا يعرف لغاتهم، أو ما بلغك قول أمير المؤمنين عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات».

وفيه في كتاب الخصال بإسناده إلى الأصمغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول: «إن رسول الله ﷺ علمني ألف باب من الحلال، والحرام مما كان وما يكون إلى يوم القيمة، كل باب منها يفتح ألف باب، حتى علمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب».

وفيه في كتاب كمال الدين وتقام النعمة عن يزداد بن إبراهيم، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحد قبلي خلا النبي ﷺ لقد فتحت لي السبل، وعلمت الأسباب، وأجرئ لي السحاب، وعلمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب»، الحديث.

أقول: ومثلها كثير كما لا يخفى.

وعن تفسير فرات، عن الباقرين عليه السلام قالوا: «نحن فصل الخطاب ودلالة الخير».

وعن المناقب، عن علي عليه السلام قال: «أنا فصل القضاء».

وفي بعض زيارات الأمير عليه السلام: «صل على علي فصل قضائك بين خلقك».

وفي بعضها: «يا فاصل الحكم والناطق بالصواب».

وفي بعضها: «يا فصل الخطاب».

إذا علمت هذا فنقول: لا ريب في أن النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام وفاضلة الزهراء (سلام الله عليها) لهم مقام معلوم عند الله تعالى، وهو أنه تعالى منحهم علمه، وهو

العلم بحقائق الأشياء، وأنه تعالى أشهدهم خلقها وحملهم علمه، وعلمهم الأسماء الحسنى، التي بها قوام حقائق الأشياء كلها، فالأشياء كلها بلا استثناء بحقائقها تكون مكشوفة عندهم ﷺ وعلمهم بالنسبة إليها يكون نافذاً فيها، ولا يعزب عنهم منها شيء، كل ذلك بتعليمه تعالى إياهم بالقرآن.

ففي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾^(١) قال: يعني التفصيل بين الحق والباطل مبيناً كلاً منهما.
أقول: أي مميزاً بين الحق والباطل.

ولا ريب في أن القرآن بحقيقته فيهم وعندهم قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾^(٢) والمراد منه صدورهم ﷺ كما صرحت به الأخبار، وقد تقدم بعضها، وعلمت في مطاوي الشرح مراراً، كيف وإن نسخة أعمال كل نفس بجميع شؤونها التي هي مرتبة خاصة من اسم الله، التي هي مصدر تمام المراتب في كل النفوس، بل وكل الأشياء تكون عندهم لاشتغال مباديهم ﷺ على تمام مراتب اسم الله تعالى من الكلية والجزئية، التي تكون أركان كل شيء، ويكون قوام كل شيء بها، كما علمت هذا فيما سبق مراراً.

فلازم هذه الأمور أنه لا يشبهه عليهم الحق من الباطل، لا بوجودهما الواقعي، ولا في مقام البيان والتعبير واللفظ، ومن المعلوم أن الخطاب الفاصل بين الحق والباطل، إنما يكون صادراً ممن له هذه الإحاطة العلمية بالواقعيات كما هي هي، وهذا مختص بهم ﷺ فلا محالة يكون فصل الخطاب، والخطاب الفاصل عندهم سواء فُسِّرَت بالقرآن فإنه أحسن مصداق له لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾^(٣) وهو أصل في كون خطاباتهم وكلامهم ﷺ فصلاً، أم فسرت بمعرفة اللغات كما في

١- الانعام: ١١٤.

٢- العنكبوت: ٤٩.

٣- الطارق: ١٣.

كلام الرضا (روحي لتراب نعله الفداء) فإنّ هذا من آثار إحاطتهم ﷺ علماً بحقائق الأمور.

فعرفتهم اللغة ﷺ من أحد مصاديق فصل الخطاب؛ لعلمهم الشامل النافذ الموجب لفصل الخطاب كما لا يخفى، أو فسرت بتلك التفاسير المتقدمة فإنها بأجمعها ترجع إلى ما ذكرنا من كون المتكلم لما كان عالماً بحقائق الأمور، فلا محالة يكون كلامه في الحكومات وغيرها فضلاً، والكلام الفصل بالنحو الأحسن الأتم يكون عندهم، وأما بالنسبة إلى غيرهم فإن حكم أو فصل بين الحق والباطل فهو حكم وفصل على الظاهر.

ثم إن الفصل بين الحق والباطل قد يكون في الأمور العادية كما ذكر بعضها صاحب الكشاف، وهذا القسم يكون لكثير من الناس من ذوي العلم والفهم والذكاوة، وقد يكون في الأمور العلمية، والمعارف الإلهية، والدقائق المعنوية، فهذه بأجمعها بنحو الأتم تختص بهم ﷺ، وأما غيرهم من ساير الناس من العلماء الربانيين، فكلامهم فصل بقدر علمهم بحقائق الأمور، ففي الحقيقة لا يكون كلامهم فضلاً من حيث الواقع النفس الأمري لعدم إحاطتهم به هكذا لما علمت من أن هذا مختص بهم ﷺ فلا محالة لا تطلق على غيرهم ﷺ إن كلامهم فصل بقول مطلق إلا بالنسبة إليهم ﷺ.

وإلى هذه النكتة يشير قوله ﷺ: وفصل الخطاب، أي بقول مطلق عندهم فإنه محمول على الفرد الكامل، وبهذا اللحاظ كان هذا الأمر من مختصاتهم، كما قال أمير المؤمنين في الخبر المتقدم عن الأصبع وكذا في غيره فلا يقال: إن فصل الخطاب قد يكون لغيرهم كما علمت من كلام صاحب الكشاف وغيره؛ لما علمت من أن ما كان لغيرهم مضافاً إلى أنه يكون في الأمور العادية، التي لا يعسر تمييز حقها عن باطلها، إنما يكون بالنسبة إلى علمهم وإحاطتهم، لا بالنسبة إلى حقيقة ذلك الشيء في نفسه.

ففي الحقيقة لا يكون كلامهم (أي غير الأئمة عليهم السلام) فصلاً بالنظر إلى واقع الأمر في المعارف الإلهية كما لا يخفى، بل يمكن أن يقال: إن أي كلام فصل وجد في كلام غيرهم، فهو في الحقيقة مأخوذ منهم عليهم السلام إما بالتعليم منهم عليهم السلام أو بمتابعتهم في بيان حكم ذلك الأمر مثلاً كما لا يخفى، وقد دلت عليه أحاديث كثيرة مثل قوله عليه السلام: فما كان من حق فهو من علي عليه السلام.

وعن المجلسي الأول عليه السلام: وفصل الخطاب عندكم، أي الخطاب الذي يفصل به بين الحق والباطل، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام في الوقائع والأحكام، فإنه كان يحكم في كل واقعة بخلاف حكمه في الأخرى، وروي عنهم عليهم السلام: «إن الله تعالى في كل واقعة حكماً خاصاً بها».

أقول: المراد من قوله: بخلاف حكمه في الأخرى، هو ما أشار إليه بعده من قوله: إن الله تعالى حكماً في كل واقعة.. الخ، ومرجهه إلى أن له تعالى وله عليه السلام في كل واقعة حكماً يفصل به بين الحق والباطل، وإن كان ربما يترأى في الظاهر اختلاف بين الحكمين فصاعداً مثلاً، فإنه اختلاف صوري يرتفع لو اطلع الإنسان على الواقع.

وإلى هذا وتوضيحه يشير ما في الكافي^(١) بإسناده عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت عن الإمام فوض إليه كما فوض إلى سليمان بن داود؟ فقال: «نعم وذلك أن رجلاً سأله عن مسألة فأجابها فيها، وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابها بغير جواب الأول، ثم سأله آخر فأجابها به بغير جواب الأولين، ثم قال: ﴿هذا عطاؤنا فامنن﴾ (أو أعط) بغير حساب» وهكذا هي قراءة علي عليه السلام.

قال: قلت: أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الامام؟ قال:

سبحان الله أما تسمع الله يقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾^(١) وهم الأئمة عليهم السلام ﴿وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾^(٢) لا يخرج منها أبداً، ثم قال لي: نعم إن الامام إذا أبصر إلى الرجل عرفه وعرف لونه، وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هو إن الله يقول: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٣) وهم العلماء فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق به إلا عرفه، ناج أو هالك فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم».

أقول: فقلوه عليهم السلام: فليس يسمع شيئاً.. الخ، يشير إلى أنهم عليهم السلام عالمون بواقع الأمر والقضايا، فيحكمون في كل واقعة بما يروونه من حكم الله فيه، وإن كانت الواقعتان متساويتين في الموضوع والحمول فإنها مختلفتان في الجهات الواقعية؛ ولذا يحكمون لكل منها بحكم تخصه كما لا يخفى.

وهنا كلام وهو أنه يستفاد مما مر من الروايات والزيارات مثل قوله عليه السلام: أنا فصل القضاء، أو صلّ على فصل قضائك، ونحوهما، أنهم عليهم السلام مضافاً إلى أنهم يفرقون بين الحق والباطل في جميع الأمور لا سيما الأحكام، إنما صاروا فصل الخطاب بلحاظ أن ولايتهم مفصل الحق عن الباطل، وبهم عليهم السلام وبولايتهم يتميز الحق من المبطل، والصواب من الخطأ، والهداية من الضلالة، والإيمان من الكفر، إذ مناط ذلك الفرق والتمييز هو حبهم وولايتهم وعرفان حقهم عليهم السلام ويوضح هذا زيادة تفسير الحق بولايتهم عليهم السلام، ومعلوم أن فصل الخطاب، أو فصل القضاء إنما هو بالحق.

ولعمري إن هذا يظهر من كثير من الأخبار الخارجة عن حدّ الإحصاء تصريحاً وتلويحاً كما لا يخفى على أهل الولاية.

١- الحجر: ٧٥.

٢- الحجر: ٧٦.

٣- الروم: ٢٢.

قوله ﷺ: وآيات الله لديكم

أقول: آيات جمع آية وهي بمعنى العلامة، وقد يراد بها العبرة والعجائب، وعن الجوهري: الآية: العلامة، والأصل اويه (بالتحريك) وجمع الآية آي وآيات. قال في المجمع: والآية من القرآن. قيل: كل كلام متصل إلى انقطاعه. وقيل: ما يحسن السكوت عليه.

وقيل: هي جماعة حروف من قولهم: خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم، إنتهى. وقيل: سميت الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام، أو لكون نظام كل منها علامة من الله سبحانه وتعالى.

أقول: التعاريف المذكورة للآية كلها غير مطردة ولا منعكسة كما لا يخفى، وقد أعينى فكر الكثير عن تعريفه الجامع المانع ولم يأتوا بشيء، هذا مع أن المفهوم منها بالنسبة إلى آيات القرآن بديهي، ولعل الذي أتعب بعضهم في تفسيرها هو أنهم ظنوا بأنه لا بد من امتياز الآيات كل منها عن الآخر بحيث يكون كل فرد منها مثلاً فرداً يصدق عليه أنه آية بوحده مع أنه إلزام بلا ملزم.

والظاهر (والله العالم) أن الآية بما لها من المعنى العام هو العلامة، وهي إما في اللفظ أو في المعنى، فالألفاظ بلحاظ تأليفها الدالة على حسن النسق والفصاحة والبلاغة بنحو يعجز عن إتيان مثلها الثقلان، فهي آيات دلت وأعلمت أنها من الله تعالى. وأما معاني القرآن فالأمر بالنسبة إليها أظهر، فإنها بلحاظ دلالتها على الحقائق والمعارف والحكم، والصفات الربوبية، وغوامض العلم، والتوحيد وشؤونه أعلنت ودلت على أنها آيات من لدن حكيم خبير، فالآيات القرآنية آيات بلحاظ علامتها ودلالتها على تلك الأمور الشائخة الخارجة عن طوق البشر، فهذا اللحاظ أطلقت عليها الآية.

ولا ينظر في إطلاق الآية عليها إلى خصوصيات كيفية الأداء، بأن يكون كلامه

منقطعاً بعضها عن بعض بنحو يحسن السكوت عليه، أو بلحاظ الجماعة من الحروف، أو بلحاظ اتصاله إلى انقطاعه، فإن هذه الأمور غير دخيلة في صدق الآية عليها حتى يبحث عنها، نعم يقع فيما به التميز لتعداد الآية.

وبعبارة أخرى: في بيان المناط لتشخيص الآية بحيث يمتاز به عن الأخرى في مقام العدد، ولعل التعاريف ناظرة إلى هذه الجهة، والظاهر أن المناط بكل واحد منها لهذه الجهة، ولا يترتب عليه كثير فائدة بعد حفظ ظاهر الآية، وتشخيص ظهور بعضها فيما سبقت الآية لبيانه عن بعض بنحو حقق في التفاسير في مبحث حجية ظواهر القرآن.

وكيف كان فقد قال بعض الأعاضل: إن المراد من قوله: وآيات الله لديكم، هي المعجزات التي أعطيت جميع الأنبياء عليهم السلام وغيرها التي كانت بأيديهم عليهم السلام ويظهرونها بحسب المصالح، أو الآيات القرآنية كما أنزلت مع تفاسيرها، ومحل نزولها، وناسخها ومنسوخها وغير ذلك، أو الأعم لو لم يدخل الآيات في المعجزات، وإلا فكل آية بما فيها من الحقائق الكثيرة تدل على أنها من الله تعالى وعلى صدق من أرسل إليه ومن بينها، وكتب العامة والخاصة مشحونة بذكر معجزاتهم مع أن ما وصل إلينا بالنظر إلى ما لم يصل إلينا - وما تعرضت له الكتب والمصادر من حرف وتحريف .. كالقطرة بالنظر إلى البحر، وكذا ما أظهره بالنسبة إلى ما لم يظهره، إنتهى.

فنقول: قوله عليه السلام: هي المعجزات التي أعطيت جميع الأنبياء، وغيرها التي كانت بأيديهم .. الخ، قد يقال: إن المراد هو أن المعجزات التي كانت تظهر على يد الأنبياء السابقين كانت لديهم، وكانوا عليهم السلام يظهرونها على أيديهم بمثلها بحسب المصالح، وحينئذ فعناه أنه كما كان الأنبياء لديهم من المعجزات، وكانوا يظهرونها حسب المصالح، فكذلك تكون تلك المعجزات بملاكها وأسبابها لدى الأئمة عليهم السلام يظهرونها بحسب المصالح، فهي حينئذ كسائر المعجزات تظهر منهم عليهم السلام المختصة بهم بحيث لم

تكن للأنبياء السابقين.

وإليه يشير ما في الكافي^(١) عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «الواح موسى عليه السلام عندنا، وعصا موسى عندنا، ونحن ذرية النبيين». وفي حديث بعده في بيان أحوال القائم (عج) .. إلى أن قال: «ويحمل حجر موسى وهو وقربعير، فلا ينزل منزلاً إلا أنبعث عين منه، فمن كان جائعاً شبع، ومن كان ظامئاً روى، فهو زادهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة». وفيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمه وهو يقول: مهمة مهمة وليلة مظلمة، خرج عليكم الامام عليه قيص آدم، وفي يده خاتم سليمان وعصا موسى عليه السلام».

ومثله غيره وهو كثير من متفرقات الأحاديث والأبواب.

وقد يقال: إن المراد من كون معجزات الأنبياء السابقين لديهم (أي لدى الأئمة عليهم السلام) هو أن الآيات التي هي المعجزات أظهرها الله تعالى بهم عليهم السلام (أي بواسطة الأئمة عليهم السلام) لأنبيائه السابقين لتصدقهم في إظهار أمر ولايتهم، فالأنبياء لما ظهرت منهم المعجزات بواسطة الأئمة عليهم السلام فصدقوا لذلك بولايتهم الإلهية التكوينية، أو أنه تعالى أظهرها لهم بهم عليهم السلام لاعلاء كلمتهم أي الأئمة، وتأسيس مدائحهم التي تتلى باللسنة أعمال الخلائق وحركات أجسامهم ونفوسهم وعقولهم. وبعبارة أخرى: أنه تعالى بجهة إجراء المعجزات للأنبياء السابقين بتوسط الأئمة عليهم السلام قد نشر ثناء الأئمة عليهم السلام لهم (أي للأنبياء) حيث إن الأئمة عليهم السلام هم المقام السني التي تتلى باللسنة أعمال الخلائق .. الخ، فبإجراء المعجزات بهم عليهم السلام على يدي الأنبياء أظهر الله تعالى هذه الولاية التكوينية العامة، التي تكون لهم عليهم السلام في عالم الوجود.

وحينئذ معنى أن آيات الله أي معجزات الأنبياء لديهم، وأنها لديهم ﷺ هو أنها (أي تلك المعجزات) صفاتهم الواقعية وشأنهم الولوي وآثار أفعالهم الإلهية، بل تلك المعجزات مظاهرها كما صرح به أمير المؤمنين ﷺ في الخطب التي نقلها الشيخ الحافظ البرسي ﷺ من قوله ﷺ: «أنا كذا وأنا كذا»، فراجع، فإن الاستفادة منها أن تلك المعجزات، التي ظهرت في الظاهر على أيديهم (أي الأنبياء) إنما كانت في الحقيقة منهم ﷺ ومن أمير المؤمنين ﷺ.

وكيف كان الاستفادة من خواص الأخبار أن تلك المعجزات، بل جميعها في كل الأوقات هي مظاهرها وصور أفعالهم وأمثالهم، وهي آياتهم وصورهم ولا بأس بذكر خبر عن البحار يظهر منه ما ذكرنا.

ففيه^(١) قال ﷺ: أقول: ذكر والدي ﷺ أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين ﷺ هذا الخبر، ووجدته أيضاً في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة قال: روي عن محمد بن صدقة أنه قال: سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي (رضوان الله عليهما): يا أبا عبدالله ما معرفة أمير المؤمنين ﷺ بالنورانية؟ قال: ياجندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك، قال: فأتيناه فلم نجده، قال: فانظرناه حتى جاء، قال ﷺ: «ما جاء بكما؟ قال: جنناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية.

قال ﷺ: مرحباً بكما من ولين متعاهدين لدينه لستما بمقصرين، لعمرى إن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال ﷺ: ياسلمان وياجندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين، قال ﷺ: إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام، وصار عارفاً مستبصراً، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب، ياسلمان وياجندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين.

قال ﷺ: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾^(١) يقول: ما أُمِرُوا إِلَّا بنبوة محمد ﷺ وهو الدين الحنيفية المحمدية السمحة، وقوله: يقيمون الصلوة، فمن أقام ولا يتي فقد أقام الصلوة، وإقامة ولا يتي صعب مستصعب لا يحتمله إِلَّا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان، فالملك إذا لم يكن مقرباً لم يحتمله، والنبي إذا لم يكن مرسلًا لم يحتمله، والمؤمن إذا لم يكن ممتحنًا لم يحتمله.

قلت: يا أمير المؤمنين من المؤمن، وما نهايته، وما حدّه حتى أعرفه؟

قال ﷺ: يا أبا عبد الله.

قلت: لبيك يا أخا رسول الله ﷺ.

قال: المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إِلَّا شرح صدره لقبوله، ولم يشك ولم يرتب، أعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده، لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته، فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه وأصفكم، أو يخطر على قلب أحدكم، فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون.

قال سلمان: قلت: يا أخا رسول الله ﷺ ومن أقام الصلوة أقام ولايتك؟

قال: نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز: ﴿واستمعوا بالصبر والصلوة وإنها لكبيرة إِلَّا على الخاشعين﴾^(٢)، فالصبر رسول الله ﷺ والصلوة إقامة ولا يتي، فمنها قال تعالى: ﴿وإنها لكبيرة﴾ ولم يقل: وإنها لكبيرة؛ لأنّ الولاية كبير حملها إِلَّا على الخاشعين، والخاشعون هم الشيعة المستبصرون، وذلك

لأن أهل الأقاليم من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرّون لمحمد ﷺ ليس بينهم خلاف، وهم مختلفون في ولايتي منكرون لذلك جاحدون بها، إلّا القليل وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال: ﴿إنها لكبيرة إلّا على الخاشعين﴾^(١) وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمد ﷺ وفي ولايتي فقال عز وجل: ﴿وبئر معطلة وقصر مشيد﴾^(٢) فالقصر محمد ﷺ والبئر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوها، ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الاقرار بنبوة محمد ﷺ إلّا أنها مقرونان، وذلك أن النبي ﷺ نبي مرسل وهو إمام الخلق، وعلي من بعده إمام الخلق ووصي محمد ﷺ كما قال له النبي ﷺ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي، وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى: ﴿وذلك دين القيمة﴾^(٣) وسأبين ذلك بعون الله وتوفيقه:

«ياسلمان وياجندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال: كنت أنا ومحمد نوراً واحداً من نور الله عز وجل، فأمر الله ذلك النور أن يشق، فقال للنصف: كن محمداً، وقال للنصف: كن علياً، فنها قال رسول الله ﷺ: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلّا علي، وقد وجّه أبا بكر براءة إلى مكة، فنزل جبرئيل ﷺ فقال: يا محمد، قال: لبيك، قال: إن الله يأمرك أن تؤدّيها أنت أو رجل عنك، فوجهني في استرداد أبي بكر فرددته، فوجد في نفسه وقال: يا رسول الله أنزل في القرآن، قال: لا، ولكن لا يؤدي إلّا أنا أو علي.

ياسلمان وياجندب، قال: لبيك يا أخا رسول الله، قال ﷺ: من لا يصلح لحمل صحيفة يؤدّيها عن رسول الله ﷺ كيف يصلح للامامة؟ ياسلمان وياجندب فأنا

١- البقرة: ٤٥.

٢- الحج: ٤٥.

٣- البينة: ٥.

ورسول الله ﷺ كنّا نوراً واحداً صار رسول الله ﷺ محمد المصطفى، وصرت أنا وصيه المرتضى، وصار محمد الناطق، وصرت أنا الصامت، وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت، ياسلمان صار محمد المنذر، وصرت أنا الهادي، وذلك قوله عز وجل: ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾^(١) فرسول الله ﷺ المنذر وأنا الهادي.

﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار﴾ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال * سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار * له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله .. ﴿^(٢) قال: فضرب ﷺ بيده على الأخرى وقال: صار محمد صاحب الجمع، وصرت أنا صاحب النشر، وصار محمد صاحب الجنة، وصرت صاحب النار أقول لها: خذي هذا وذري هذا، وصار محمد ﷺ صاحب الرجعة، وصرت أنا صاحب الهدى، وأنا صاحب اللوح المحفوظ، ألهمني الله عز وجل علم ما فيه.

نعم ياسلمان وياجندب، وصار محمد يس والقرآن الحكيم، وصار محمد ن والقلم، وصار محمد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وصار محمد صاحب الدلالات، وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات، وصار محمد خاتم النبيين، وصرت أنا خاتم الوصيين، وأنا الصراط المستقيم، وأنا النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون، ولا أحد يختلف إلّا في ولايتي، وصار محمد صاحب الدعوة، وصرت أنا صاحب السيف، فصار محمد نبياً مرسلأ، وصرت أنا صاحب أمر النبي ﷺ قال الله عز وجل: ﴿يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده﴾^(٣) وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقى هذا الروح إلّا على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب.

فمن أعطاه الله هذا الروح، فقد أبانه من الناس، وفوض إليه القدرة وإحياء

١ - الرعد : ٧.

٢ - الرعد : ٨ - ١١.

٣ - غافر : ١٥.

الموقى، وعلم ما كان وما يكون، وسار من المشرق إلى المغرب، ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين، وعلم ما في الضائير والقلوب، وعلم ما في السموات والأرض، ياسلمان وياجندب، وصار محمد الذكر الذي قال الله عز وجل: ﴿قد أنزل الله إليكم ذكراً﴾ رسولاً يتلوا عليكم آيات الله^(١).

إني أعطيت علم المنايا والبلايا، وفصل الخطاب، واستودعت علم القرآن وما هو كائن إلى يوم القيمة، ومحمد ﷺ أقام الحجة حجة للناس، وصرت أنا حجة الله عز وجل، جعل الله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين والآخرين لا نبي مرسل ولا لملك مقرب، ياسلمان وجندب، قالاً: لبيك يا أمير المؤمنين، قال ﷺ: أنا الذي حملت نوحاً في السفينة بأمر ربي، وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي، وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بإذن ربي، وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي، وأنا الذي أخرجت أنهارها، وفجرت عيونها، وغرست أشجارها بإذن ربي.

وأنا عذاب يوم الظلة، وأنا المنادي من مكان قريب، قد سمعه الثقلان الجحني والانس وفهمه قوم، إني لأسمع كل قوم؛ الجبارين والمنافقين بلغاتهم، وأنا الخضر عالم موسى، وأنا معلم سليمان بن داود، وأنا ذو القرنين، وأنا قدرة الله عز وجل، ياسلمان وياجندب أنا محمد ومحمد أنا، وأنا من محمد ومحمد مني، قال الله تعالى: ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ بينهما برزخ لا يبغيان^(٢).

ياسلمان وياجندب، قالاً: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إن ميتنا لم يميت، وغائبنا لم يغب، وإن قتلنا لن يقتلوا، ياسلمان وياجندب، قالاً: لبيك صلوات الله عليك، قال ﷺ: أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى ومن بقي، وأيدت بروح العظمة، وإنا أنا عبد من عبيد الله، لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لن تبلغوا

١- الطلاق: ١٠ و ١١.

٢- الرحمن: ١٩ و ٢٠.

من فضلنا كنه ما جعله الله لنا ولا معشار العشر؛ لأننا آيات الله ودلائله، وحجج الله، وخلفاؤه وأمناءه وأئمة، ووجه الله، وعين الله، ولسان الله.

بنا يعذب الله عباده، وبنا يشيب، ومن بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا، ولو قال قائل: لم وكيف وفيم، لكفر وأشرك لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ياسلمان وباجندب، قالاً: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال ﷺ: من آمن بما قلت، وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن، إمتحن الله قلبه للإيمان، وشرح صدره للإسلام، وهو عارف مستبصر، قد إنتهى وبلغ وكمل، ومن شكّ وعند وجد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب.

ياسلمان وباجندب، قالاً: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال ﷺ: أنا أحيي وأميت بإذن ربي، وأنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بإذن ربي، وأنا عالم بضائر قلوبكم. والأئمة من أولادي ﷺ يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا؛ لأننا كلنا واحد، أولنا محمد، وآخرنا محمد، وأوسطنا محمد، وكلنا محمد، فلا تفرقوا بيننا، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا كرهنا كره الله، الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا، وما أعطانا الله ربنا؛ لأن من أنكر شيئاً مما أعطانا الله، فقد أنكر قدرة الله عز وجل ومشيتته فينا.

ياسلمان وباجندب، قالاً: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال ﷺ: لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله.

قلنا: يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم، ما هو أعظم وأجل من هذا كله؟

قال: قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للاسم الأعظم، الذي لو شئنا خرقت السموات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء، ونهبط به الأرض، ونغرب ونشرق، وننتهي به إلى العرش، فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل، ويطيعنا كل شيء حتى السموات، والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر،

والدواب والبحار والجنة والنار.

أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم، الذي علمنا وخصّنا به، ومع هذا كله نأكل ونشرب، وغشي في الأسواق، ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا، ونحن عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، وجعلنا معصومين مطهرين، وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فنحن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحقت كلمة العذاب على الكافرين، أعني الجاحدين بكل ما أعطانا الله من الفضل والإحسان.

ياسلمان وياجندب فهذه معرفتي بالنورانية، فتمسّك بها راشداً، فإنه لا يبلغ أحد من شيعتنا حدّ الاستبصار حتّى يعرفني بالنورانية، فإذا عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملاً، قد خاض بحرّاً من العلم، وارتقى درجة من الفضل، واطّلع على سرّ من سرّ الله ومكنون خزائنه».

أقول: هذا إذا فسّرت الآيات بالمعجزات، وإن فسّرت بالآيات القرآنية فعناه: إن تفاسيرها المتعددة من - وظاهر ظاهر إلى سبعة، ومن باطن وباطن إلى سبعة، ومن تأويل وباطن كذلك كلها عندهم عليه السلام وكذلك ما يراد منها من أمر ونهي، ودعاء وترغيب وترهيب، وقصص وأمثال وأخبار، وحدّ ومطلع، وعبرة وإشارة، وتلويح وتصريح، وإيماء ومجمل ومبين، وعام وخاص، وناسخ ومنسوخ، وماض وحال ومستقبل كلها عندهم، وأيضاً قد يراد منها شيء لشيء، وشيء من شيء، وشيء إلى شيء، وشيء في شيء، وشيء بشيء، وشيء بدل شيء، وهذه كلها علمها ومعرفتها عندهم عليه السلام. وإليه يشير ما في قول الصادق عليه السلام: «إنما يعرف القرآن من خوطب به».

وأيضاً قد يراد منها الحقيقة أو المجاز، أو حقيقة بعد حقيقة، ومجاز بعد مجاز، ومجاز بعد حقيقة، وحقيقة بعد مجاز، ومحكم وظاهر، ومتشابه ومرجوح ومتساوي، وإيهام وإيهام، واختيار وتعمية، وفتنة ومخادعة وغير ذلك مما اشتملت

عليه آيات القرآن فكلها عندهم.

والحاصل: أن علوم القرآن بأجمعها وأقسامها المذكورة عندهم عليه السلام.

ففي المحكي عن العياشي بإسناده عن حمran بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: «ظهر القرآن الذي نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم».

فهذه الرواية دلت على أن القرآن ظهره هو بالنظر إلى الذين نزل فيهم، وهم مصداقه حين النزول، وبطنه من كانوا بمثلهم في المتأخرين، فإنهم مصداق له باطناً وتأويلاً، وبيان هذه مع ما قلنا من أقسامه كلها عندهم عليه السلام.

ففي الكافي^(١) باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأنهم يعلمون علمه كله، بإسناده عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام».

وفيه عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء عليهم السلام».

أقول: قال بعض الأعظم عليه السلام قوله عليه السلام: إن عنده القرآن كله.. الخ، الجملة وإن كانت ظاهرة في لفظ القرآن، ومشعرة بوقوع التحريف فيه لكن تقييدها بقوله: ظاهره وباطنه، يفيد أن المراد هو العلم بجميع القرآن من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي، ومعانيه المستنبطة على الفهم العادي.. الخ.

أقول: بل المراد هو الإشارة إلى معانيه الباطنية، التي لا تصل إليه أو هام العقلاء، وإن بلغوا من العلم إلى منتهاه الظاهري، وإليه يشير قوله عليه السلام: ما يستطيع أحد.. الخ، ولا نظر له عليه السلام (والله العالم) إلى مسألة التحريف؛ لأن قوله عليه السلام: ظاهره، ظاهر في أن ظاهره أيضاً دقيق، ومن حيث المجموع لا يكون مقدور أحد في الاستظهار والاستفادة كما هو المراد الإلهي، فتدبر.

وفيه عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه، وعلم تغيير الزمان وحدثانه إذا أراد الله بقوم خيراً أسمعهم، ولو أسمع من لم يسمع لولى معرضاً كأن لم يسمع، ثم أمسك هنيئة، ثم قال: ولو وجدنا أوعية أو مستراحاً لقلنا والله المستعان».

وفيه عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «والله إني لأعلم كتاب الله، من أوله إلى آخره في كفى، فيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، تبياناً لكل شيء».

أقول: هذا اقتباس منه عليه السلام معنوي من قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾ ^(١).

وفيه عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال ﴿الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴾ ^(٢) قال: ففرّج أبو عبدالله عليه السلام بين أصابعه فوضعها في صدره ثم قال: «وعندنا والله علم الكتاب كله».

وفيه عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ﴿قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ ^(٣) قال: «إيانا عنى، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله».

أقول: بل يمكن أن يقال: إن المراد من الآيات في قوله عليه السلام: وآيات الله لديكم، هو جميع الآيات النازلة في الكتب الإلهية من القرآن وغيره.

ففي الكافي ^(٤) عن هشام بن الحكم في حديث بريه (أو بريهة كما في سائر النسخ) أنه لما جاء معه إلى أبي عبدالله عليه السلام فلقى أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فحكى له

١- النحل: ٨٩.

٢- النمل: ٤٠.

٣- الرعد: ٤٣.

٤- الكافي ج ١ ص ٢٢٧.

هشام الحكاية، فلما فرغ قال أبو الحسن عليه السلام لبريه: «يا بريه! كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا به عالم، ثم قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي فيه، قال: فابتدأ أبو الحسن عليه السلام يقرأ الإنجيل، فقال بريه: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك، قال: فأمن بريه وحسن إيمانه، وآمنت المرأة التي كانت معه. فدخل هشام وبريه والمرأة على أبي عبدالله عليه السلام، فحكى له هشام الكلام الذي جرى بين أبي الحسن وموسى عليه السلام وبين بريه، فقال أبو عبدالله عليه السلام: «ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم»، فقال بريه: «أتى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال: «هي عندنا وراثه من عندهم نقرؤها كما قرؤوها، ونقولها كما قالوا، إن الله لا يجعل حجة في أرضه، يسأل عن شيء فيقول لا أدري».

أقول: فمن هذا الحديث وأضرابه يعلم أن جميع الآيات والكتب الإلهية عندهم، كما حقق في محله أيضاً، وكيف كان فعندهم جميع الآيات، كيف لا وإن جميع الآيات الإلهية في الكتب المنزلة إنما هي دلالات للأسماء الحسنى الإلهية إلى اسم الله الأعظم، الذي ليس في عالم الوجود شيء إلا وهو صورة منه، أو أثر من آثاره، وقد علمت مراراً قولهم عليه السلام: «والله نحن الأسماء الحسنى»؟

ففي الكافي^(١) بإسناده عن جابر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد، فتكلم به فحسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة العين، ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

أقول: وحينئذ فالآيات التي هي آثار للاسم الأعظم الذي هو عندهم تكون لديهم بمقتاتها وآثارها كما لا يخفى.

إذا علمت هذا فاعلم: أنه ذكر المجلسي عليه السلام في البحار عن الاحتجاج: جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض؛ لدخلت في دينكم، فقال له علي عليه السلام: وما هو؟ فذكر آيات رأى تناقضها مع آيات أخرى، فأجاب عليه السلام: عن كل منها بما يدفع به التناقض المتراءى في النظر في الظاهر، إلى أن قال عليه السلام: «ثم إن الله جل ذكره بسعة رحمته ورأفته بخلقه، وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل، وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه، ولطف حسه، وصحّ تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام، وقسماً لا يعرفه إلا الله وأمناءه الراسخون في العلم.

وإنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم، وليقودهم الاضطرار إلى الابتعاد عن ولاه أمرهم، فاستكبروا عن طاعته تعزراً واقتراء على الله عز وجل، واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم، وعاند الله جل اسمه ورسوله صلى الله عليه وآله الحديث.

وفيه ^(١) عن التوحيد بإسناده عن أبي معمر السعداني: أن رجلاً أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني شككت في كتاب الله المنزل، قال له علي عليه السلام: «ثكلتك أمك، وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ فذكر موارد شكّه من الآيات التي رآها متناقضة مع الأخرى، فأجاب عليه السلام عنها.. إلى أن قال: وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفتره لكل الناس؛ لأن منهم القوي والضعيف، ولأن منه ما يطاق حمله، ومنه ما لا يطاق حمله، إلا أن يسهّل الله له حمله، وأعانته عليه من خاصة أوليائه»، الحديث.

فالمستفاد من هذين الحديثين وأشباههما أن بعض الآيات خصوصاً المتشابهات، لا يعلمها أحد إلا الله والراسخون في العلم وهم الأئمة عليهم السلام على ما تأتي أحاديثه، وكذا بالنسبة إلى باطن القرآن وتأويله، فلا محالة يختص واقع الآيات

القرآنية بهم في التشابهات، بل وفي المحكمات حسب ما يرى من تفسيرهم ﷺ لها باعتبار الحروف وسائر الجهات، كما ستأتي الإشارة إليه، فيعلم منها أن الآيات بواقعها وحقائقها خصوصاً في التشابهات والبطون منها إنما هي لديهم، وأما غيرهم فإما لا يعلمونها كالقسم الثالث، الذي أشار إليه أمير المؤمنين ﷺ في الحديث الأول، وإما لا يعلمها إلا من صفا ذهنه، إلى آخر ما ذكره ﷺ بل ربما لا يعلم معاني الآية من كان ضعيفاً في الاحتمال كما ذكره ﷺ في الحديث الثاني، فحينئذ صح القول: إن آيات الله لديهم.

وحيث إن هذا بحث كثير الفوائد لا بأس بتطويل الكلام فيه؛ ليوضح الحق فنقول: إنه قد وردت أحاديث كثيرة بالسنة مختلفة على أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، بل لا بد من متابعة ما ورد من أهل بيت العصمة والطهارة. ففي البحار عن منية المريد عن النبي ﷺ: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».

وعن الكافي، عن الصادق، عن أبيه ﷺ قال: «ما ضرب القرآن بعضه ببعض إلا كفر».

وروى العامة عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار».

وفي البحار^(١) عن أمالي الصدوق بإسناده عن الريان، عن الرضا ﷺ عن آبائه، عن أمير المؤمنين ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله جلّ جلاله: «ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني».

وفيه عن أمالي الصدوق والتوحيد وعيون أخبار الرضا ﷺ بإسناده عن اهرري قال: قال الرضا ﷺ لعلي بن محمد الجهم: «لا تتأول كتاب الله عز وجل

برأيك، فإن الله عز وجل يقول: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم...﴾. وفيه عن تفسير العياشي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية تنزل أولها في شيء، وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء ثم قال: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴾ من ميلاد الجاهلية».

وفيه عنه، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، فإن الرجل ينزع بالآية فيخربها أبعد ما بين السماء والأرض».

وفيه عن منية المريد، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «من قال في القرآن بغير علم، فليتبوء مقعده من النار»، وقال عليه السلام: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» وقال عليه السلام: «من قال في القرآن بغير ما علم، جاء يوم القيمة ملجماً بلجام من نار»، وقال عليه السلام: «أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غير موضعه».

وفيه عن تفسير العياشي، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألت عن الحكومة قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر آية من كتاب الله فقد كفر».

وفي المحكي عن الكافي، عن الصادق عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: «أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم، قال: بم فتفيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة لقد أدعيت علماً وملكاً ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب، الذين أنزل عليهم وملك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وما ورثك الله من كتابه حرفاً».

وعن الكافي بإسناده إلى زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي

جعفر عليه السلام فقال: «ياقتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن، فقال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك، إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام: ويحك ياقتادة إن كنت إنما فسررت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلك، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلك.. إلى أن قال: ويحك ياقتادة إنما يعرف القرآن من خوطب».

وعن أمير المؤمنين في خطبة له عليه السلام قال عليه السلام: «إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذات طعمه، فعلم بالعلم جهله، وبصر به عماه، وسمع به صممه، وأدرك به ما قد فات وحى به بعد إذا مات، فاطلبوا ذلك من عند أهله وخاصته فإنهم خاصته نور يستضاء به أئمة يقتدى بهم، هم عيش العلم، وموت الجهل، وهم الذين يخبركم حلمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون» الخطبة، وقد ذكر بعضها في النهج.

أقول: قال بعض الأعاظم: أعلم أن المفسر إما أن يفسر ظاهر القرآن أو إشارات ودقائقه وبواطنه، فالقسم الأول من التفسير من ترجمة المراد من الألفاظ، وما استعمل فيها، وبيان ما هو المقصود من الكلام ابتداء الذي هو الشايع المعروف في كتب التفسير، فإن القرآن عبارة عن ألفاظ وكلمات عربية مؤلفة على النهج العربي، فكما أن لكل كلام عربي معنى إذا عرض على عرف العرب، فهم منه ذلك المعنى بعد ملاحظة مساق الكلام وخصوصياته، وسائر القرائن الحالية والمقالية المستصلة والمنفصلة، كذلك آيات القرآن وجملة إذا عرضت عليهم بجميع الخصوصيات، التي هي عليها وملاحظة القرائن المستصلة والمنفصلة يفهمون منها معان خاصة بملاحظة معاني المفردات وخصوصيات الاعراب والتأليف، ومساق الكلام والقرائن المكتشفة باللفظ وغيرها.

وكل كلام تام بأي لغة كانت إذا عرض على العارف بتلك اللغة يفهم منه معنى،

ويحكم بأنه هو معنى ذلك الكلام، ولا شك في أن ظاهر القرآن كلام عرفي نزل بلغة العرب، وطريقة العقلاء والمسلمين خصوصاً جارية على حمل كل كلام على الظاهر المتبادر منه بعد ملاحظة جميع الخصوصيات، ولعل مثل هذه الترجمة لا يعد تفسيراً فضلاً عن كونه تفسيراً برأى، فقد ذكر بعض العلماء أن التفسير أصله الكشف والإظهار وكذلك سائر تقاليبه، ومن ذلك سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها..

إلى أن قال: فلا يبعد أن يكون التفسير هو بيان كلام لا يفيد بنفسه ذلك المعنى، فيكون مساوفاً لتعيين الجمل وكشف المغلق، نعم لا يبعد اندراج ما دلّت عليه القرائن الخفية فيه (أي في التفسير) باعتبار إظهار تلك القرينة، وأما بعد الالتفات إليها، فإن كانت معتبرة عند العقلاء كانت كسائر القرائن الظاهرة وإلا لم يصح الاعتماد عليها، وبالجمله فكل آية لها ظاهر معنى لفظي بملاحظة جميع الخصوصيات، فهو حجة فيه على ما فصل في علم الأصول فيصح تفسيرها به..

إلى أن قال ما ملخصه: أن الأمر بالتمسك بالثقلين (أي القرآن والعقرة) يشير إلى التمسك بظاهر القرآن، الذي هو حجة فيما يتبادر منه بنحو ما قلنا، وكذلك الاحاديث الواردة في عرض الأخبار عند التعارض على الكتاب العزيز، والأخذ بما وافقه وهي كثيرة جداً مذكورة في محله.

فالمستفاد من هذه الأخبار أن القاعدة الشرعية هو إرجاع الأخبار إلى الكتاب، وجعل الميزان منها عند التعارض هو الكتاب مطلقاً، والأخذ بما وافقه وأشبهه، وطرح ما خالفه أو لا يشبهه بل وما لا يوافقه وما لا يخالفه إذا لم تكن مستجمعة لشرائط الحجية، والعجب من جماعة عكسوا الأمر فلم يأخذوا بالكتاب بنفسه أصلاً، وجعلوا الحديث ميزاناً للكتاب.

أقول: أي في الأخذ بالظاهر من الكتاب ضرورة أن ظاهر الكتاب بنحو بيناه يكون حجة، فهو المرجع بهذه الجهة لإرجاع المتعارضين إليه، ولا يحسن حينئذ جعل الحديث ميزاناً وإرجاع الكتاب إليه، نعم بالنسبة إلى التفسير والمعاني

الباطنية للقرآن، فالمرجع فيها هو الحديث الذي يكون حجة كما لا يخفى، بل لا بد من رد متشابهات القرآن إلى محكماته، فكما أنه يرد متشابهات الأخبار ومتعارضاتها إليه (أي الظاهر منه) بنحو ما ذكرناه، كذلك يرد متشابهات القرآن إلى محكماته.

فقد روي عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه، فقد هدي إلى صراط مستقيم.

ثم قال عليه السلام: «إن في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا».

فانظر إلى هذا الحديث الشريف كيف سوى بين الكتاب والحديث في الاشتغال على القسمين (أي المتشابه والمحكم) وكيف حكم في كل منها بحكم واحد، وهو ردّ المتشابه فيها إلى المحكم، فإن كان الاشتغال عليها مانعاً عن الحجية عمّ المقامين (أي الكتاب والخبر).

وبعبارة أخرى: إن المحكم منها حجة فيها، والمتشابه فيها لا بدّ من رده إلى المحكم منها، فما كان منها حجة وهو المحكم منها، أو ما كان غير حجة منها وهو المتشابه يكون بنحو واحد كما لا يخفى.

ثم إن الأمر بالأخذ بظاهر القرآن كقوله عليه السلام: «فيمن عثر فانقطع ظفره»، أنه يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وكقوله عليه السلام من: «إن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون»، معلوم من الأخبار، وهو ناظر إلى ما قلنا من الإرجاع إلى محكماته، التي هي الحجة دون المتشابه، وحينئذ نقول: فما أحدثه بعض الاخباريين من عدم جواز استنباط العلوم من القرآن بعيد عن إصابة الحق والصواب، ولعله كفران بهذه النعمة العظيمة، التي أنعم الله سبحانه على عباده، حيث أنزل إليهم كتاباً جامعاً لأنواع المعارف؛ ليديروا آياته كما أمرهم بذلك، وليتذكر أولو الألباب، وأنه آيات بينات لا إجمال ولا ريب

فيه.

كيف والإجمال والإغلاق وعدم وفاء اللفظ بالمراد نقص في الكلام، ومناف بلاغة الكلام، وكلام الله سبحانه منزه عن كل نقص وهو كامل تام، نعم لا بد في الأخذ بظاهر القرآن والمعنى الذي يتبادر منه عرفاً من الاطلاع على معاني المفردات، وقوانين تأليفها، وملاحظة القرائن الحالية والمساقية والمقالية، وجميع دقائق الكلام والبحث عن القرائن المنفصلة من الأحاديث، وسائر الأدلة العقلية والنقلية.

فأما حمل القرآن على معنى من دون اطلاع على القواعد اللفظية، أو عدم الالتفات إلى القرائن والدقائق اللفظية، أو عدم البحث عن القرائن المنفصلة، وملاحظة الناسخ من المنسوخ والمجمل والمفصل وغيرهما، أو تخصيص شيء منها بمورد خاص بملاحظة استحسان عقلي، أو نكتة غير عرفية، أو محض ميل نفسه إليه أو تعصب لمذهبه أو تقليد مفسر غير معصوم فيما لم يؤخذ عن المعصوم، أو خيال سبق إلى ذهنه، أو قاعدة خارجية فاسدة إلى غير ذلك، أو حمل اللفظ المحتمل لوجهين أو وجوه على معنى الأمور المشار إليها من القياس والاستحسان والميل النفساني ونحوها. أو تصرف آخر غيرها (أي غير المذكورة من هذه الأقسام) بواحد منها (أي من هذه الأقسام) كما هو كثير من تفسيرات المفسرين فهو غير صحيح، وفيها يتحقق تفسير القرآن بالرأي، وضرب بعض القرآن ببعض الموجب للكفر والقول في القرآن بغير علم، ومن دون سؤال العلماء آل محمد ﷺ مع التمكن منه، كما هو شأن قتادة وأبي حنيفة وأضرابهما، والأخذ في الدين بالهوى والمقاييس والتفسير من تلقاء النفس وعن الرجال، والخوض والمجادلة والتكلم في القرآن بغير علم، واتباع المتشابه وظني التأويل وانتزاع الآية الذي يخبر به أبعد من السماء، والغفلة عن نزول أول الآية في شيء وآخرها في شيء وغيرها.

ثم إن ما ذكرناه من أن الأخذ بظاهر القرآن إنما هو بعد الإحاطة بالقواعد

اللفظية مع الشروط المتقدمة من الفحص عن القرائن المنفصلة، والدليل المعارض إلى غير ذلك مما تقدم، فإنما هو بلحاظ عالم ألفاظ القرآن، ونشره المعبر عنه في الأحاديث بالتنزيل، وإلا فللقرآن مراتب كثيرة خارجة عن قدرة العامة من الناس، كيف وقد عرفت أنه على ثلاثة أقسام: قسم منه للعارف والجاهل، وقسم منه لمن صفا ذهنه ولفظ حسه وصحّ تمييزه، وهذا القسم خارج من القسم الأول، بل القسم الأول بالنسبة إليه كالقطرة بالنسبة إلى البحر.

وكيف كان فالعالم بالقواعد اللفظية، وبما يتوقف عليه إعمال الألفاظ يكون شأنه مقصوراً على اللفظ، وليس له التعدي إلى الاستمداد بنفسه لشيء من ينابيع القرآن وبحوره، التي لا يدرك غورها إلا من كان ممن وصفه عليه السلام بقوله: من صفا ذهنه.. الخ، وهذا القسم بالنسبة إلى القسم الثالث المشار إليه بقوله عليه السلام: وقسماً لا يعرفه إلا الله وأمناءه الراسخون في العلم، فإن هؤلاء ممن نستدل بهم على ربنا، ونستصحهم على أنفسنا، وننهم عليهم آراءنا، ونجعلها تبعاً لهم، ونستغش بهم أهواءنا، فلا نرى لها في قباهم شأنًا، فإن هؤلاء أي (الأمناء الراسخون) ممن يأخذون المعاني والحقائق من القرآن، فهم بلحاظ هذه الجهة حجج الله تعالى علينا وليس هم إلا الأئمة عليهم السلام.

وتقدمت الأحاديث عن الكافي وغيره بما دلّ على أن القرآن بتمامه إنما هو عندهم عليهم السلام وإن من ادعى ذلك من غيرهم فهو كذاب، بل لا يحصى ولا يعلم جميع مراتب صرف واحد من القرآن غيرهم عليهم السلام أو من علّموه من خواص شيعتهم حسب إمكان دركه وظرفية وجوده.

ففي البحار: وذكر أبو عمر الزاهد، واسمه محمد بن عبد الواحد في كتابه بإسناده: أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «يا ابن عباس إذا صليت العشاء الآخرة فالحقني إلى الجبان، قال: فصليت ولحقته وكانت ليلة مقمرة، قال: فقال لي: ما تفسير الألف من الحمد؟ قال: فما علمت حرفاً أجيبه، فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة، قال: ثم قال

لي: فما تفسير اللام من الحمد؟ قال: فقلت: لا أعلم، فتكلم في تفسيرها ساعة تامة، قال: ثم قال: ما تفسير الميم من الحمد؟ فقلت: لا أعلم، قال: فتكلم فيها ساعة تامة، قال: ثم قال: ما تفسير الدال من الحمد؟ قال: قلت: لا أدري، قال: فتكلم فيها إلى أن برق عمود الفجر، قال: فقال لي: قم أبا عباس إلى منزلك وتأهب لفرضك، قال أبو العباس عبدالله بن العباس: فقممت وقد وعيت كل ما قال، ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في علم علي عليه السلام كالقرارة في المتغنجر (أي كالغدير في جنب البحر كذا قيل)».

وفيه: وروى النقاش أيضاً حديث تفسير لفظة الحمد، فقال بعد إسناده عن ابن عباس قال: قال لي علي عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال بعد سؤاله عن اللام، ثم قال: فما تفسير الحاء من الحمد؟ قال: فقلت: لا أعلم، قال: فتكلم في تفسيرها ساعة تامة.

وفيه ^(١)، أسرار الصلوة، قال علي عليه السلام: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب».

وفيه عن درة الباهرة قال الصادق عليه السلام: «كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة، واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء».

فالمستفاد من هذه الأحاديث أن علم القرآن، وعلم إشارات ولطائفه وحقائقه، إنما هي عندهم بأجمعها، وإن من شاركهم فيها من غيرهم، فإنما هو بالنسبة إلى ما علموه أقل القليل، مضافاً إلى أنه يكون مأخوذاً منهم عليه السلام ولا يكون لأحد الإحاطة بجميع جهات القرآن حتى من الجهات الظاهرية إلا لهم عليه السلام.

ففيه: قال السيد ابن طاووس عليه السلام في كتاب سعد السعود: روى يوسف بن

عبدالله بإسناده عن أبي الطفيل قال: شهدت علياً عليه السلام يخطب وهو يقول: «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبركم، وأسألوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل».

قال المجلسي عليه السلام: أقول: وقال أبو حامد الغزالي في كتاب بيان العلم اللدني في وصف مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام ما هذا لفظه: وقال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله ﷺ «دخل لسانه في فمي فانفتح في قلبي ألف باب من العلم، مع كل باب ألف باب، وقال (صلوات الله عليه): لو ثنيت لي وسادة وجلست عليها؛ لحسكت لأهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الانجيل بإنجيلهم، ولأهل القرآن بقرآنهم».

وهذه المرتبة لا تتال بمجرد العلم، بل يتمكن المرء في هذه الرتبة بقوة العلم اللدني.. الخ.

فتحصل مما ذكرنا: أن القرآن باعتبار الألفاظ يكون علمه للكل مع تلك الشرائط، وباعتبار الحقائق والبطون بما هو هو من حقيقة تمثل الوحي الإلهي، فإنما هو عند النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام وبين المرتبتين مرتبة بل مراتب كثيرة تكون للأولياء المشار إليهم في حديث الصادق عليه السلام وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام المشار إليه بالقسم الثاني، ولعل المراد منهم الخواص الكاملون من الشيعة، مع ما لهم من المراتب المتعددة في ذلك كما لا يخفى، فهؤلاء هم المنزفون بحراً لا ينزف والماتحون عيوناً لا تنضب، والواودون مناهل لا تغاض، والسافرون منازل لا يضل نهجها، والسائرون أعلاماً لا يعنى عنها، والقاصدون آكاماً لا يجاز عنها.

وكيف كان فالعلماء فيه ربيّ عطشهم، والفقهاء فيه ربيع قلوبهم، والصلحاء فيه محاجّ طرقهم، والمستأنسون بالله به وبتلاوته كيفية أنسهم، ومع هذا كله فقد علمت أن حقائقها الحققة الإلهية إنما هي عندهم لا غيرهم، وهذا معنى قوله عليه السلام: «وآيات الله لديكم»، أي الآيات القرآنية بواقعها الإلهي تكون لديكم، كيف وأنت إذا تأملت فيما قدمناه علمت أن الحقائق القرآنية ليست شريعة لكل وارد، ولا يطلع عليها إلا

مَنْ علموه ومنحوه ذلك.

بقي الكلام في بيان ما ربما يكون وجهاً في اختصاص معاني وجوه الآيات والتزيل والتأويل، والظهر والبطن، والحد والمطلع، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والبطون والتأويل وغير ذلك بهم عليه السلام فإن الأحاديث الكثيرة دلت على ذلك، ونحن نذكر بعضها، ثم نعقب ببيان ذلك الوجه فنقول:

في البحار^(١) عن المحاسن بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كنت أجبتي في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم! فقال: «يا جابر إن القرآن بطناً وللبطن بطن، وله ظهر وللظهر ظهر، يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل منصرف على وجوه».

وفيه عن معاني الأخبار بإسناده عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ظهر القرآن وبطنه، فقال: «ظهره الذين نزل فيهم القرآن، وبطنه الذين عملوا بأعمالهم، يجري فيهم ما نزل في أولئك».

وفيه عن تفسير العياشي، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية: «ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع، ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن؟ قال: ظهره وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعد يجري كما تجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع قال الله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم﴾^(٢) نحن نعلم».

وفيه^(٣) عن المحاسن، عثمان، عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن الله

١- البحار ج ٩٢ ص ٩٢.

٢- آل عمران: ٧.

٣- البحار ج ٩٢ ص ٩٠.

أنزل عليكم كتابه الصادق البار، فيه خبركم وخبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وخبر السماء وخبر الأرض، فلو أتاكم من يخبركم عن ذلك لعجبتم».

وفيه ^(١) عن تفسير العياشي، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إننا أهل البيت لم يزل الله يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره، وإن عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا من كتابه ما نستطيع أن نحدث به أحداً».

وفيه ^(٢) عن بصائر الدرجات بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تفسير القرآن على سبعة أحرف، منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك، تعرفه الأئمة عليه السلام».

وفيه عنه بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «قد ولدني رسول الله ﷺ وأنا أعلم كتاب الله، وفيه بدء الخلق، وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر الجنة وخبر النار، وخبر ما كان، وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كأنما أنظر إلى كفي، إن الله يقول: فيه تبيان كل شيء».

أقول: علمت أنه اقتباس من القرآن.

وفيه ^(٣) عن المحاسن بإسناده عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، لكن لا تبلفه عقول الرجال».

أقول: قال بعض الأعاظم: أقول: يحتمل أن يكون المطلع اسم مكان على وزن المشدد، بمعنى مكان الاطلاع من موضع عال، وأن يكون على وزن المصعد، أي مصعداً يصعد إليه.

١- البحار ج ٩٢ ص ٩٦.

٢- البحار ج ٩٢ ص ٩٨.

٣- البحار ج ٩٢ ص ١٠٠.

قيل: ومحصل معناه قريب من معنى التأويل والبطن، كما أن معنى الحد قريب من معنى التنزيل والظهر.

أقول: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحدّ ومطلع، فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحدّ هو أحكام الحلال والحرام، والمطلع هو مراد الله من العبد بها».

أقول: وحينئذ الظاهر هو ظاهر الآية التي تقرأ، والباطن هو فهم معانيها، والحدّ أي ما به حد الأعمال وحدودها، التي لا يجوز التعدي عنها من أحكام الحلال والحرام، والتي تجعل الانسان في حدها (أي في حدودها ودائرتها) في العمل، والمطلع (بالتشديد) هو أنه بعدما علم العبد هذه الأمور الثلاثة، فكأنه صعد من عالم الجهل بالعلم والفهم، ومن عالم البعد بالعمل إلى عالم القرب والعلو النفساني، فحينئذ يعلوه هكذا يطلع، ويشاهد ما أراد الله منه من هذا العلم وهذه التكاليف، وهو حقيقة العبودية، والإقرار بربوبيته تعالى عن معرفة وترتيب آثارهما، أي آثار العبودية من الخضوع والتسليم، والرضا بقضائه وقدره وأمثاله، وآثار الربوبية من وحدانيته وواجديته لصفات الجلال والجمال، والأنس به والالتذاذ من معرفته وعبادته، كما لا يخفى.

وأما ما في حديث فضيل من قوله عليه السلام: «ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حدّ ومطلع»، إلى قوله: «يجري كما تجري الشمس»، فلعل المراد منه أن لكل من المفردات والمركبات من الحروف والكلمات، أو من الكلمات والجمل معان محدودة جزئية وحقائق كلية، فتحصل تلك الكلية من تجريد الجزئيات عن الخصوصيات، التي لا دخل لها في نفس تلك الحقيقة، وعن تعلق الحكم بها (أي بالجزئيات) كما سبق فيما قبله، فإن الذين نزلت فيهم الآية لهم خصوصيات لا دخل فيها لما حكم في الآية عليهم، وإنما مناط الحكم هو القدر المشترك الحاصل فيهم وفيمن كان له مثل أعمالهم.

إذ لا ريب في أن الجزئيات كلها تندرج بالدقة تحت قاعدة كلية هو المعول عليها، فيعم الافراد الماضية والآتية، فكلما جاء موضوعه الكلي في ضمن فرد من الافراد، وقع عليه المحمول الكلي، وذلك كالشمس والقمر فإنها ينيران، ويظهران كل جسم كثيف قابلها بلا اختلاف فيها، وإنما الاختلاف من جهة تقابل الأجسام بها، كذلك كل خبر أو إنشاء تعلق بموضوع جزئي حقيقي، فإنما يتعلق به من حيث عنوان كلي هو المناط، الذي لا تبديل فيه ولا تغيير، وسائر الخصوصيات المشخصة لا دخل لها بذلك الحكم.

ولعل هذا هو المراد من القضية الحقيقية المبحوث عنها في بعض مسائل الأصول في قبال القضايا الخارجية، التي يعبر عنها بالقضايا الشخصية، فكل حكم لوحظ فيه الشخص فهو قضية شخصية، وإلا فهي حقيقته بالدقة، وإن انطبقت على بعض مصاديقها الجزئية، ولعل الآيات القرآنية من خبرياتها وإنشائياتها تكون كذلك أي بنحو القضية الحقيقية، وهذا الحكم الكلي ثابت في محله لا يتغير ولا يتبدل، ولا تبديل لكلمات الله سبحانه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً.

ولعل إليه يشير ما في رواية المعلّى على ما في البحار^(١) عن المحاسن عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالة: «وأما ما سألت من القرآن، فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة؛ لأن القرآن ليس على ما ذكرت، وكل ما سمعت فعنائه غير ما ذهبت إليه، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، فأما غيرهم فما أشكله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم! ولذلك قال رسول الله ﷺ: «إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن، وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلا ما شاء الله»، الحديث.

وما في رواية محمد بن مسلم من قوله ﷺ: «والقرآن ضرب فيه الأمثال» إلى آخره، بيانه: أن المثل يطلق كثيراً على ما يفيد حال مماثلة بتوسط الأمر الجامع بينهما، الذي هو المعيار والمناط، وإلا فالجزئي لا يكون بنفسه كاسباً لمجهول كما تقرر في علم المنطق، مثلاً المؤمن الذي ذكر في سورة يس شخص جزئي حقيقي قيل له: ﴿ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون﴾، لكن الذي يرتبط بوقوع هذا الخطاب عليه من خصوصياته هو إيمانه وأعماله الصالحة من دعوة قومه، أو تحمل الأذى في جنب الله مثلاً دون شكله ولونه ونسبه واسمه، فتزيل الآية وحده الرجل الذي يسعى هو ذلك الشخص بعينه، وتأويله من كان يعمل بمثل عمله.

ففاد التأويل قضية كلية منتزعة من هذه القضية الشخصية بعد إلغاء الخصوصيات، وهو أن كل من آمن وعمل بمثل عمله يقال له: أدخل الجنة سواء كان ممن مضى، أو ممن يأتي، فكلما جاء شخص بصفته، وقع حكمه عليه كما لا يخفى. وإليه أيضاً يشير ما روي عن إسحق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول «إن للقرآن تأويلاً فمنه ما جاء، ومنه ما لم يجئ، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة ﷺ عرفه إمام ذلك الزمان».

وما روي عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال: «تفسير القرآن على سبعة أوجه منه ما كان، ومنه ما لم يكن بعد تعرفه الأئمة ﷺ»، وقد تقدم الحديث.

وهذا معنى ما اشتهر عن حال بعض من أنه يعطي الحكم بالمثال، أي يبين الحكم الكلي بالمثال الجزئي بما ذكرناه، ثم إن الذي ينبغي أن يقال في شرح المقال في المقام هو ما ذكره بعض الأكابر من: أن كل محمول خارج عن ذات الموضوع ولا لازم لمهيته، فإنما يعرضه لعلة موجبة لعروضه، ولا بد من أن يكون للموضوع اختصاص لذلك العلة من أنها علة موجبة ذلك الاختصاص؛ لتأثيره في إلحاق ذلك المحمول عليه، فالموضوع الواقعي هو الوصف العنواني المنتزع من ذلك الاختصاص الناعت، وسائر الخصوصيات الذاتية والعرضية خارجة عن موضوع

الحكم في الواقع لا دخل لها في عروضة.

فإذا قال لابنه يابني لا تشرك بالله، فالمخاطب ذلك الشخص الخاص، لكن صورة النهي الإرشادي لم تتعلق به إلا من حيث كون الشرك ظلماً عظيماً، وكون لقمان شقيقاً عليه، لا يرضى بصدور الظلم منه، فكل موجود كان شركه ظلماً عظيماً، وكان هناك من يشفق عليه إندرج تحت العنوان الواقعي، وإن خرج عن الصورة، وإذا جردت النهي عن الناهي، ولاحظت أن ذلك الفعل بحيث ينبغي النهي عنه الذي هو حقيقة النهي الإرشادي، فقط اشتراط الشفقة والقضية حينئذ إن كل شيء كان شركه ظلماً عظيماً، فينبغي تحذره عنه وامتناعه منه.

وإذا لاحظت أنه قد صدر من لقمان هذا الكلام لأجل أنه حكيم، وجردته عن سائر خصوصياته، علم منه أن كل من كان حكيماً فهو ينهى عن الشرك معنى، ثم إذا جردت الحكيم عن كونه شخصاً خارجياً، ولاحظت أن الحكمة صفة العقل، وأن العقل هو الحكيم الذي يمنع عن الشرك لكونه ظلماً، وأن صدور النهي عن لقمان لمكان عقله المتصف بالحكمة، صارت القضية أن العقل المتصف بالحكمة ينهى عن الشرك؛ لذلك فالعقل لقمان يعظ بذلك، وكل عاقل حكيم يعظ بذلك، والمخاطب كل موجود له قابلية النهي عنه، متصف بالصفات الموجبة لكون الشرك ظلماً من الماضين والآتين، والمنهي عنه هو الشرك من حيث كونه ظلماً عظيماً، فالعنوان الواقعي هو الظلم العظيم في أي مفهوم يتحقق.

وإذا لاحظت العقل رأيت حقيقته نوراً متسعاً يستضيء به الكل (أي كل الموجودات) ويشملها في جميع العوالم كلها، وهو من حيث كونه موجوداً ممكناً، فلا محالة يكون قائماً بغيره، وله قيوم أوجده بإشراقه، فهو من حيث كونه ممكناً ليس لنفسه ما له من الإضاءة والإنارة، بل يكون تلك من موجدها، وهو مظهر له من هذه الجهة فبالحقيقة تكون الإضاءة والدرك لذلك الموجد المشرق، إذ هو بالنسبة إليه عرضي وهو ذاتي (أي قائم بذاته) فأثاره منه لا محالة، إذ كل ما بالعرض من

جميع شؤونه يكون لما بالذات، فبالحقيقة إن تلك التجريدات في القضية السابقة رجعت إلى هذا الموجد الحقيقي القائم بنفسه والقيوم لغيره، فجميع الهيئات العارضة لهذه القضية من العوالم الواسعة إلى العالم المضيق السوري وهو قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١)، يكون تجليات ومظاهر لذلك الموجد القائم بنفسه، وفي الحقيقة قد ظهر في تلك الهيئات وتجلي بها.

وإلى هذا كله يشير ما في البحار^(٢) عن أسرار الصلوة: وقال الصادق عليه السلام: «لقد تجلّى الله لخلقه في كلامه، ولكنهم لا يبصرون»، فتدبر تعرف إن شاء الله تعالى. ثم إن ما ذكرناه تقاس عليه الأمور الخارجية من القضايا مطلقاً، فإن كل نسبة خارجية يعبر عنها الكلام إنما تتحقق لعلة والعلّة فاعلية ومادية وصورية وغائية، ولا يخلو عن إمكانات استعدادية ومعدات وشرائط وانستقاء موانع، والكلام الحاكي عن النسبة الخارجية إذا جردتها، وقطعت النظر عن جميع ما لا يرتبط بتحقيق تلك النسبة الخارجية، وأخذت بما يرتبط بتحقيقه عقلاً على الميزان العقلي، صار الكلام الجزئي قاعدة كلية خارجية من أول العالم إلى آخره، وجميع الأمور الخارجية الجزئية مندرجة تحت كليات معينة في الواقع بالبيان المتقدم، لا تبديل لها أبداً ما دامت السموات والأرض، كما أن اعرابات الكلمات العربية الواقعة في السنة الفصحاء كلها مندرجة تحت القواعد النحوية.

والتكاليف الشخصية مندرجة تحت الأحكام الفقهية الكلية، والكليات ثابتات، والجزئيات دائرات، وللتجريد درجات كما عرفت، وللکليات مراتب كلما قلّت قيودها بالتجريد اتسعت دائرة عمومه وشموله وقلّت عدداً، وكلما نزلت بالحاق القيود ولحاظها تعددت بحسبها وتضيقت لتقيدها.

ثم اعلم: أن العوالم كثيرة ولكل شيء حقيقة في كل عالم من العوالم من حيث

١- لقمان: ١٣.

٢- البحار ج ٩٢ ص ١٠٧.

الضيق والسعة، وسرعة الانقضاء وبطئها، والثبات وعدمه، كما أن لزيد وجوداً في الخارج ووجوداً في الحس المشترك، ووجوداً معنوياً في الوهم، ووجوداً متوسطاً في المتخيلة، ووجوداً كلياً في العقل، والأول جزئي حقيقي يمتنع فرض الاشتراك فيه مقترن بمادته الجسمية، والثاني مجرد عن المادة مقترن بما اكتفت به من الخصوصيات، والثالث مجرد عن الخصوصيات الصورية ملبوس بالمعاني الكائنة فيه، والرابع ملبوس بها معاً، والخامس مجرد عن جميع الشخصات وجميع اللواحق، التي لا دخل لها في نفس تلك الحقيقة الكلية من المعاني والصور، مع اختلاف ما سوى الأول من المراتب في مقدار التلبس والتجرد.

فربما يلاحظ العقل حقيقة الشيء مجرداً عن جميع ما سواه، وربما يلاحظه ملبوساً بعوارض كلية، فيكون التصور على الأول (النوع) وعلى الثاني الصنف، واللواحق والخصوصيات لها كليات متصورة بالعقل ومعان مدركة بالوهم، وصور مدركة بالحق، ولها ضمّ وتفريق يحصلان بالمتخيلة، وكما أنك إذا أبصرت زيداً ارتسمت صورته في الحس، ثم معناه في الوهم، ثم الجميع في المتخيلة، ثم تمام حقيقته في العقل، كذلك توجد حقيقته الكلية أولاً في عالم من عوالم الوجود، ثم معانيه في آخر، ثم الجامع لهما في ثالث، أو في حدّ مشترك بين عالمين، ثم صورته مجردة عن المادة في رابع، ثم المتلبس بالمادة العنصرية في هذا العالم.

والأول في عالم العقل، والثاني في عالم المعاني، والرابع في عالم المثال، والثالث في المتوسط بينهما، والخامس في عالم الحس والشهادة، ولكل منها درجات وذلك لأن موجودات هذا العالم كلها مركبات من المادة والصورة، والخصص الكلية، والخصوصيات المشخصة، ووجود كل مركب مسبوق بوجود سابقه سبقاً ذاتياً عقلاً، أو سبقاً خارجياً بالحدس الناشيء من ملاحظة تقابل القوس الصعودي في عالم الإنسان مع القوس النزولي في العالم الكبير، وعن ملاحظة سنة الله سبحانه في خلق الأشياء من التدريج في إيجادها وترتيبها على ما تقتضيه الحكمة بوضعها في

مواضعها، وتزيلها منزلة ومرتبة البسيط مقدمة على المركب، فتقدمه بالوجود وضع له في محله.

فإن الكليات أشرف من الجزئيات الدائرة والفانية، فإن قاعدة الإمكان الأشرف تقتضي أن تكون الكليات وجودها متقدماً على الجزئيات فتأمل، وأيضاً فإن الحكمة الإلهية المقتضية لابتداع الأشياء إنما تتخصص متدرجة.

وبعبارة أخرى إنما تبدع الأشياء وتفرزها بالحصص الوجودي متدرجة، فلا يتعلق أولاً بالماديات المركبة والجزئيات، ألا ترى أن صفة الجود في الجواد منا إنما تقتضي الإنفاق والإعطاء الكلي؟ فلو كنّا قادرين على أن نوجده على صفته الكلية لأوجدناه كذلك، وكانت تلك الصفة كافية في صدور ذلك الكلي منا من دون حاجة إلى ضم أمر آخر.

وأما الإنفاق على زيد بطريق جزئي، فلا يكفي تلك الصفة في صدوره، بل لابد من خصوصيات تنضم إليه توجب تحصيل تلك الطبيعة في ضمن ذلك الفرد من أدوات متعلق بزيد، وبأنه مستحق للإنفاق عليه، وبالشئ الذي ينفق عليه، وغير ذلك، وحينئذ فالجواد المطلق القادر على جميع الأشياء ينبغي أن يكون صدور الكليات عنه مع قدرته مقدماً على صدور الجزئيات، وقد قال الله سبحانه: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾^(١) ولا نريد بالكلي هنا المفهوم الذهني، الذي يتمتع عروض الوجود العيني له، إذ الكلي إذا جاء في ظرف الخارج يصير فرداً، بل أمراً آخر يحاكيه المفهوم الكلي الذهني وهو عنوان له.

وحينئذ فيشبه أن يكون لكل آية مراتب من حيث المدلول بحسب عوالم مفاده، فإن القرآن حكاية عن الأفعال والأحكام الإلهية، وفيه تبيان كل شيء، وحينئذ فلا يبعد أن تكون حكاية القرآن عن كل واقعة على نحو ينطبق على جميع

عوامله، بشرط أن يراعى في كل منها المعنى بحيث يناسب ذلك العالم، إذ متاع البيت يشبه صاحب البيت، وحينئذ فلا بد من نقل تلك القضية بجميع أجزائها إلى ذلك العالم، وأخذ كل واحد على الوجه المناسب له، وحينئذ فقد يكون ما هو حقيقة في هذا العالم مجازاً معنوياً في بعض العوالم إما بتوسع في نسبة المحمول إلى الموضوع، أو في غيره كما في نسبة القتل إلى النبي ﷺ فإنه إذا لوحظ النبي في عالم المجردات يكون نسبة القتل إليه ﷺ حينئذ بلحاظ العلم والجهل الكلي في الأرواح.

لكن نسبة القتل بينها لا تقع في نفس ذلك العالم، بل في مظاهرها وآثارها كما أن القتل الحسّي لا يقع على الأرواح، بل على الأجسام التي هي مظاهر للأرواح، وقد يكون اللفظ مجازاً في عالم الشهادة، وحقيقة في عوالم آخر كالنور والظلمة، التي كثر ذكرهما في الآيات والأخبار في شأن المكلفين كقوله تعالى: ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾^(١) إذ الظلمات بحسب الظاهر هو الجهل بمصالحه ومفاسده أو ما أشبه ذلك، وهو مجاز بعلاقة المشابهة، لكنه على معناه الحقيقي في عالم المثال والبرزخ وغيرها.

وقد يكون العرض في عالم جوهرأ في عالم آخر كأعمال المكلفين التي تتجسم في النشأة البرزخية وعالم القيمة، ثم إن الآية القرآنية إذا كانت بحسب المعنى لها عوالم، ولكل عالم نحو من الوجود والمصداق فللعارف بها هكذا كالأئمة عليه السلام أن يفسروها مرة بلحاظ الظاهر، وتارة بلحاظ الباطن، وأخرى بلحاظ التأويل، ورابعة بلحاظ تأويل التأويل، ثم إنه في كل مرتبة قد يراد من المعنى المقصود المعنى العام الشامل لأنواع وأصناف أقسامه، فيفسر تارة بلحاظ مصداق نوع، وأخرى بلحاظ مصداق صنف.

ومن المعلوم أن الأئمة عليهم السلام عالمون وعارفون بجميع الشؤون بنحو أوحاه الله

تعالى إلى النبي ﷺ ومثله في قلبهم المبارك، فهم ﷺ مشاهدون بحقائقه كلها كما علمت أنه ﴿آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾^(١) ففي كل شخص أو أي مسألة يعلمون أنه (أو أنها) من أي مصاديق القرآن بحسب ما ينطبق عليه (أو عليها) كما لا يخفى، ولهذا ربما يرى الجاهل بهذه الأمور اختلافاً بين الجوابين فيما يرى اتحاد موضوعها، مع الجهل بأن الموضوع في كل منها غيره في الآخر بحسب ملاحظة هذه الأمور، التي يوجب لحاظها تغييراً في الأخذ بظاهر الكلام.

فظهر مما ذكر أن الآيات القرآنية بجميع شؤونها وعوالمها تكون لديهم، ولا تكون هكذا عند غيرهم، بل ولا عشر أعشار ما عندهم ﷺ لا يكون عند غيرهم كما لا يخفى على المستبح للآثار.

وقد يقال: إن المراد من الآيات في قوله ﷺ: «وآيات الله لديهم» هو ما أودعه الله تعالى في سائر خلقه مما أودعه في كيفية خلقهم ذاتاً وصفة وفعلًا، حيث إنها بحيث تنبئ عن الحكم والمصالح التي جعلها فيها، ولا يمكن لأحد الإحاطة بها، أو بيانها كما خلقه الله تعالى فإنها كلها عندهم ﷺ وقد بينوها للناس كما في حديث توحيد المفضل ونحوه، ومن أراد الاطلاع على هذه الأمور، فليراجع السماء والعالم من البحار، أو يراود منها ما أودعه الله تعالى فيهم من الأمثال، التي ضربها للخلق مما فيه اعتبارهم وتنبيههم وتعليمهم وتعريفهم، وجميع ما يراود منهم مما نصبه الله تعالى آية مبينة ومبصرة في الآفاق وفي أنفس الخلق.

قال تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾^(٢) وهم ﷺ العالمون بها، وقال تعالى: ﴿وكأين من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون﴾^(٣) وهم ﷺ يعلمونها ولا يعرضون عنها بل يلاحظونها

١- العنكبوت: ٤٩.

٢- العنكبوت: ٤٣.

٣- يوسف: ١٠٥.

وقال تعالى: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ ^(١) وهم ﷺ يعرفونها، وقال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ ^(٢) وهم ﷺ قد رأوها وأراهم الله تعالى تلك.

وجميع هذه الآيات لديهم ﷺ إما بمعنى أنهم ﷺ العالمون الذين يعقلونها، أو أنها ضربت لهم، أو أنها صدرت عنهم تشريعاً بالبيان، أو تكون بالاعجاز، أو أنها آياتهم، بل الحجج المضروبة منه تعالى لبيان حقيقتهم، أو أنها آيات محامدهم كسورة هل أتى حيث نزلت فيهم، وكذا ساير الآيات النازلة في شأنهم، وقد عقدها المجلسي باباً في البحار فراجع، فإن في القرآن آيات تدل على محامدهم والثناء عليهم، أو أن تلك الآيات من صفاتهم لما علمت من أن القرآن ظهور الأسماء الإلهية التي تجلى الله بها.

وقد علمت أنهم الأسماء الحسنى، فحينئذ تكون صفاتهم بلحاظ حقيقتها الواقعية، فالآيات حينئذ آيات وعلامات بالحقيقة لهم ﷺ أو معنى أنها لديهم أنهم ﷺ المعروفون بها، فإنهم ﷺ عرفوا للخلق بتلك الآيات إما ببيانها أو بقيامها بهم ﷺ في الخارج بلحاظ أنهم ﷺ أحسن مصداق لها، قال ﷺ في النهج ما يقرب من هذا: «أنزلوهم (أي آل محمد ﷺ) أحسن منازل القرآن»، أو المراد منها إنهم ﷺ الدالون عليها بأنحاء الدلالة، أو أنهم ﷺ هم الموردون حيّاض الانتفاع بها شيعتهم، والذائدون عنها أعداءهم.

أقول: ويمكن أن يراد من هذه الجملة أنهم هم نفس تلك الآيات الإلهية، ومعنى كونها لديهم أن كونها كونهم، فإن الشيء عند نفسه فيصح أن يقال: هو لديه أي أن الشيء لديه ولدئ نفسه، ومتقوم به بأن يمسه الله تعالى به فهو (أي ذو الآية) لدى

الآية ما شاهدها دون ما فقدوها، فإنه حينئذ لا يكون لديه، فافهم تعرف، ثم إنه إنما أطلق عليهم أنهم آيات الله؛ لأنهم ﷺ علامات جليلة وجليّة وواضحة لعظمة الله وقدرته ولطفه ورحمته، مضافاً إلى أنه وردت أحاديث صريحة في ذلك.

في البحار^(١) عن تفسير القمي: «والذين هم عن آياتنا غافلون» قال: أمير المؤمنين والأئمة ﷺ والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين ﷺ: «ما لله آية أكبر مني».

وفيه عنه، عن داود بن كثير الرقي قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله ﴿وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون﴾^(٢) قال: «الآيات الأئمة والنذر الأنبياء». وفيه عنه، ﴿فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم﴾ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» قال: «ولم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين ﷺ ﴿فأولئك لهم عذاب مهين﴾^(٣)».

وهذه الأحاديث دلّت على أن المراد من الآيات هو ولايتهم ﷺ. وفيه عنه، ﴿سيركم آياته فتعرفونها﴾^(٤) قال: «أمير المؤمنين والأئمة ﷺ إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم».

وفيه عنه، ﴿بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾^(٥) قال: «هم الأئمة ﷺ قوله: ﴿وما يجحد بآياتنا﴾^(٦) يعني ما يجحد أمير المؤمنين والأئمة ﷺ إلا الكافرون».

وفي المحكي عن الباقر ﷺ أنه قال: «كان علي ﷺ يقول: ما لله عز وجل آية أكبر

١- البحار ج ٢٣ ص ٢٠٦.

٢- يونس: ١٠١.

٣- الحج: ٥٦، ٥٧.

٤- النمل: ٩٣.

٥- العنكبوت: ٤٩.

٦- العنكبوت: ٤٩.

مني».

وعن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ﴿أَتَتِكَ آيَاتُنَا﴾^(١) وقوله سبحانه: ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾^(٢) «الآيات الأئمة أي لم يؤمن بهم وتركهم معاندة فلم يتبع آثارهم» الخبر.

وعن إكمال الدين، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾^(٣) قال: «يعني خروج القائم (عج) منّا»، الخبر.

وفي تفسير البرهان بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: يقول الله ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ «فأي آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق».

أقول: من تأمل في الأحاديث الواردة في كيفية بدو خلقهم، وما أعطاهم الله تعالى من العلم والقدرة والولاية التشريعية والتكوينية الإلهية، وأنها مظاهره عندهم، وهم الأسماء الحسنى الإلهية، وعندهم الاسم الأعظم بتمام حروفه سوى واحد منها الذي استأثره تعالى عنده.

علم بالقطع واليقين بل بالوجدان أنهم الآيات الإلهية، التي أراها الله تعالى أهل الآفاق، وأنهم أكبر آية لله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: وعزائمه فيكم

قال في المجمع: يقال: عزمت عزماً وعزماً (بالضم) وعزيمة: إذا أردت فعله وقطعت عليه، والعزم والعزمة: ما عقد عليه قلبك إنك فاعله.

١- طه: ١٢٦.

٢- طه: ١٢٧.

٣- الانعام: ١٥٨.

وقال: وفي تفسير الشيخ أبي علي: أولو العزم أولو الجدد والثبات والصبر، وقال: وعزم عزمًا وعزيمة اجتهد وجدّي في أمره، وقال: وفي الحديث: من عزائم الله كذا، عزائم الله: موجباته، والأمر المقطوع عليه لا ريب فيه ولا شبهة، ولا تأويل فيها ولا نسخ فيه.

قال: وفي حديث: «شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها عزيمة الإيمان»، أي عقيدته المطلوبة لله تعالى من خلقه، وما زاد عليها كمال لها؛ والعزيمة هي إرادة الفعل والقطع عليه، والجدة في الأمر.

وقال: وعزم الله لي أي: خلق الله فيّ قوةً وصبراً. وعزم الله لي: أي خلق الله لي عزمًا. وفي الحديث «الزكاة عزمة من عزومات الله تعالى» أي حق من حقوقه، وواجب من واجباته، والعزائم: الرقي، وعزمت عليكم: أي أقسمت عليكم.

وقال: وعزائم المغفرة: محمّاتها، والمراد ما يجعلها حتمًا. والعوازم: جمع عازمة وهي التي جرت به السنّة من الفرائض والسنن من قوله تعالى: ﴿فإذا عزم الأمر﴾^(١) أي لزم فرض الجهاد.

وتلخيصها: أن العوازم هي: الأمور الثابتة بالكتاب والسنة، وعوازم الأمر: ما أمر الله فيها، إنتهى ملخصاً.

أقول: العزائم جمع عزيمة وهي الشيء الذي لا بد منه، ويختلف باختلاف الموارد، فحينئذ معنى وعزائمكم فيكم: أن الإرادة القطعية بنحو عقد عليها القلب على فعل مثلاً بنحو الجدد والثبات والصبر والاجتهاد في تحصيل مرضاته تعالى فيكم، أو أن عزائم الله وموجباته، التي هي مقطوع بها في الدين بحيث لا ريب ولا شبهة ولا تأويل ولا نسخ فيها من العقائد والأحكام والمعارف الإلهية كلها فيكم، أي عندكم وأنتم متلبسون بها، ومتحققون بمقتضاها وعاملون بها، أو أن العقيدة المطلوبة من

العباد لله تعالى وهي: ما دلّت عليه كلمة التوحيد تكون فيكم، أي أنتم متصفون بمفادها بنحو الأتم الأكمل على ما هي عليه في الواقع، أو أنه تعالى خلق وجعل فيكم العزم أي القوة والصبر على الأمور.

وفي الدعاء: «وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها» الدعاء، فإن الاستفادة منها أن العزم له دخل عظيم في الوصول إلى نتائج الأعمال الصالحة، والفوز بالمقامات العالية، حيث جعل أفضل الزاد إليه تعالى عزم الإرادة، فإنه الذي يجعل جميع عناوين العبادات من الصلوة والحج والصوم وغيرها على نحو المطلوبة له تعالى، حيث إن المراد من عزم الإرادة بقرينة تعقيبها لقوله: يختارك بها، وقوله ﷺ بعد ذلك: «وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي» هو الخلوص والإخلاص لله تعالى في إتيان الأعمال له تعالى، فلا محالة تكون الأعمال منتجة بما وعد الله العاملين بها، مضافاً إلى أنه (أي عزم الإرادة) يوجب الاستقامة في الأمر، التي هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادات الأبدية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾^(١) الآية، وكذا غيرها ولذا أمر ﷺ بالاستقامة في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ﴾^(٢) وقال ﷺ: «شَيِّتَنِي سُورَةُ هُودٍ»، قيل: لما فيها من هذه الآية المباركة، فالاستقامة التي هي حقيقة العزم، مضافاً إلى أنه ملازم للإخلاص يكون مظهراً لعبودية العبد لدى سيّده، وقائماً بوظيفته اللازمة عليه كما لا يخفى.

أو أن الواجبات الإلهية وحقوقه تعالى من الزكاة مثلاً ونحوها تكون فيكم، أي علمها وبيان حقيقتها وكيفية عملها يكون فيكم، أي عندكم ومنكم، وكذا عندكم عوازمه، التي جرت بها السنة من الفرائض والسنن الثابتة بالكتاب والسنة، وما أمر الله تعالى بها، فإنها كلها تكون فيكم وعندكم، أو أنكم تأخذون بالعزائم

دون الرخص، أي أنتم تتحملون مشقة العزائم على أنفسكم، ولا تأخذون بالرخص كذا قيل.

وفيه: أنهم عليه السلام كانوا أيضاً يأخذون بالرخص، فقد روي عن النبي ﷺ: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه (أو قال: بفرائضه) فخذوا برخص الله ولا تشددوا على أنفسكم، إن بني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم».

أقول: والتشديد منهم تركهم الأخذ بالرخص، وحيث إنه نهى عنه تنزيهاً، فبعيد منهم عليه السلام ترك الرخص، فتأمل.

أو أن الواجبات الإلهية اللازمة التي لا رخصة في تركها من الاعتقاد بإمامتهم وعصمتهم، ووجوب متابعتهم وموالاتهم كلها فيكم أي عندكم، وقد بيّنها بالآيات والأخبار المتواترة الصادرة منهم عليه السلام أو أن العزائم التي أقسم الله تعالى بها في القرآن كالشمس والقمر والضحى والتين والزيتون والبلد إنما هي فيكم، أي أنتم المقصودون بها والقيّمون عليها فإنها قائمة بكم وبولايتكم وأنتم الواسطة لاستفادتها الفيض من المبدأ المتعال.

هذا وقد وردت أحاديث قد فسرت تلك العزائم بهم عليه السلام كما لا يخفى على المتتبع لآثارهم.

ففي البحار ج ٢٤ ذكر أحاديث كثيرة في تفسير كثير من الآيات التي قد فسرت وأولت بهم عليه السلام فمنها: فيه ص ٧٦ عن تفسير القمي: «والنجم إذا هوى»^(١) قال: النجم رسول الله ﷺ إذا هوى، لما أسري به إلى السماء وهو في الهواء.

وفيه عن الكنز، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: «والشمس وضحاها»^(٢)

١- النجم : ١.

٢- الشمس : ١.

قال: هو النبي ﷺ ﴿والقمر إذا تليها﴾^(١) قال: علي بن أبي طالب عليه السلام ﴿والنهار إذا جليها﴾^(٢) قال: الحسن والحسين عليهما السلام ﴿والليل إذا يغشيها﴾ بنو أمية، الحديث.

وفيه عن تفسير القمي، ﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر﴾^(٣) قال: النجوم آل محمد ﷺ.

وفيه عن الكنز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿فلا أقسم برب المشارق والمغارب﴾^(٤) قال: «المشارق الأنبياء والمغارب الأوصياء».

قال المجلسي عليه السلام: بيان: عبّر عن الأنبياء بالمشارق؛ لأن أنوار هدايتهم تشرق على أهل الدنيا، وعن الأوصياء بالمغارب؛ لأن بعد وفاة الأنبياء تغرب أسرار علومهم في صدور الأوصياء، ثم تفيض عنهم على الخلق بحسب قابلياتهم واستعدادهم.

أقول: ولعل التعبير عن الأوصياء بالمغارب؛ لأنهم ﷺ بعد النبي غربوا عن الخلق واستتروا عنهم، فكما أن الشمس تغرب عند المساء، وتغيب عن الناس مع وجودها في وراء الأفق، فكذلك الأوصياء غابوا وغربوا عنهم مع وجودهم في وراء أفق العامة العمياء، فلم يستضئ بهم إلا شيعتهم، وكيف كان فقد وردت أحاديث في هذا الموضوع، فراجع^(٥).

أو المراد أن سور العزائم أو آيات العزائم نزلت فيكم، يعني أن المقصود منها بنحو تنطبق عليه تلك العزائم أنتم، فهذا اللحاظ كأنها نزلت فيهم، فتأمل، أو أن المراد أن الأحكام التي يجب علينا قبولها فإنما هي بمتابعتكم إذ إنها فيكم، فلا محالة تؤخذ عنكم بمتابعتكم، أو أن المراد أن العزائم أي خصوص الموائيق المؤكدة،

١- الشمس : ٢.

٢- الشمس : ٤.

٣- الأنعام : ٩٧.

٤- المعارج : ٤٠.

٥- البحار ج ٢٤.

والعهود الموثقة الإلهية قد أخذها الله تعالى علينا فيكم أي في متابعتكم.
 والحاصل: أن الله تعالى أخذ منا تلك العهود في متابعتكم، وقد يقال: إن المراد
 أن ملكوت كل شيء الذي لا بد منه في وجود كل موجود، بحيث لولاه لما يوجد
 فإنما هي فيكم، وحينئذ يكون من العزيمة المفسرة بالملكوت هو عالم الأمر الإلهي،
 الذي هو من شؤون اسم الله الأعظم، الذي هو مبدأ ظهور الأشياء، فهو ذلك الأمر
 وعالم الأمر إنما هو فيكم إذ أنتم مصدر الأشياء بإرادته تعالى وإذنه.
 قال عليه السلام في الزيارة كما في كامل الزيارات: «إرادة الرب في مقادير أموره تهبط
 إليكم وتصدر من بيوتكم» الزيارة، وقد تقدم ما يمكن أن يكون شرحاً لهذه
 الجملة، فراجع، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله عليه السلام: ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم

قد يقال: إن المراد من ونوره هو العلوم والحقائق والهدايات، التي هي حقائق
 القرآن الذي هو النور، قال تعالى: ﴿يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا
 إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً﴾^(١) يعني القرآن كما فسر به، وإطلاق النور على القرآن كثير جداً،
 وكذا المراد من برهانه هو القرآن أيضاً؛ لما تقدم من قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَرهَانٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ﴾، فالقرآن برهان باعتبار كونه حجة على الخلق إلى يوم القيمة، أو المراد
 منه الدلائل الظاهرة والمعجزات الباهرة التي صدرت عنهم عليه السلام فإنها كلها تكون
 عندهم، فهم مظاهر آيات الله وعلومه وبرهانه كما تقدم أيضاً.

وقوله: وأمره إليكم، من الإمامة وإظهار العلوم ومن الأحكام الإلهية، التي
 صدرت عنهم لمكان ولايتهم التشريعية والتكوينية، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وقال تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُوا أَوْ امْسِكُوا

بغير حساب»^(١).

أقول: تقدم الكلام في «نوره وبرهانه» وفي قوله ﷺ: «وخصكم ببرهانه»، فلا نعيد، إلا أن قوله ﷺ: «ونوره وبرهانه عندكم»، ظاهر في أن المراد منها هو ما به ظهور الحق، ولا ريب أنه بعلومهم ولا يتهم ظهر الحق للناس، وكذا البرهان فإنه يراد منه أن الحجة والدليل الموجب لاثبات الحق والدين الإلهي إنما هو عندكم، وهو إما نفس النبي ﷺ كما في المحكي عن تفسير العياشي، عن عبدالله بن سليم، قال: قلت للصادق ﷺ: في قوله تعالى: ﴿قد جاءكم برهان من ربكم﴾^(٢)، قال: «البرهان محمد ﷺ»، أو النبوة والعظمة كما يستفاد هذا من فحوى ما في المحكي عن مجمع البيان، عن الصادق ﷺ أنه قال في قوله تعالى: ﴿لولا أن رأى برهان ربه﴾ إنه النبوة والعصمة المانعة من ارتكاب الفواحش، ومن المعلوم أن النبوة والعصمة عندهم ﷺ أي حقائقها.

وفي تفسير نور الثقلين عن تفسير علي بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً﴾^(٣) «فالنور أمير المؤمنين ﷺ ثم قال: ﴿فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل﴾. وهم الذين تمسكوا بولاية أمير المؤمنين والأئمة ﷺ».

وفيه، وفي تفسير العياشي عن عبدالله بن سليمان قال: قلت لأبي عبدالله ﷺ: قوله: ﴿قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً﴾^(٤) قال: «البرهان محمد ﷺ والنور علي ﷺ قال: قلت له: ﴿صراطاً مستقيماً﴾، قال: الصراط المستقيم علي ﷺ».

١- سورة ص: ٣٩.

٢- النساء: ١٧٤.

٣- النساء: ١٧٤.

٤- النساء: ١٧٤.

وأما قوله ﷺ: «وأمره إليكم»، فنقول: قد يقال: إن المتبادر من وأمره هو الشأن، أي ما هو شأنه تعالى اللائق به هو إليكم، وشأنه تعالى كثيرة قال تعالى ﴿كل يوم هو في شأن﴾^(١).

فمن تفسير علي بن إبراهيم وقوله: ﴿يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن﴾^(٢) قال: «يحيي ويميت ويرزق ويزيد وينقص».

وفي المحكي عن الكافي، عن أمير المؤمنين ﷺ في خطبة وفيها: «الحمد لله الذي لا يموت، ولا تنقضي عجائبه؛ لأنه كل يوم هو في شأن من إحداث بديع لم يكن».

وعن المجمع، عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ في قوله: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين».

أقول: ولكن يجمعه بحيث لا يشذ عنه شأن ولايته تعالى، وهي جامعة لشؤون المعبود جلّ وعلا وهي ثابتة لهم ﷺ.

ففي بصائر الدرجات^(٣) أحاديث دلّت على أن ولايتهم ولاية الله منها: ما رواه بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر ﷺ: «ولايتنا ولاية الله، التي لم يبعث الله نبياً قط إلا بها».

أقول: ولايتهم ولاية الله بما لها من المعنى المتقدم شرحه في أول الشرح في الدنيا والآخرة.

وبعبارة أخرى: أنهم ﷺ مظاهرها مطلقاً في جميع عوالم الوجود.

ففي تفسير نور الثقلين عن الكافي بإسناده عن علي بن حسان، عن أبي عبد الله ﷺ قال: سألته عن قوله عز وجل: ﴿هنالك الولاية لله الحق﴾^(٤) قال: «ولاية أمير المؤمنين ﷺ».

١- الرحمن: ٢٩.

٢- الرحمن: ٢٩.

٣- بصائر الدرجات ص ٧٥.

٤- الكهف: ٤٤.

ومن المعلوم أن ولايته لا تتحقق إلا في الخلق، ولا تتحقق فيهم إلا بهم ﷺ حيث إنهم مظاهرها على ما فسرُوا ولاية الله بولاية أمير المؤمنين ﷺ وهم ذكروا أن ولايتهم ولاية الله، فالمستفاد حينئذ منها أن شأنه تعالى وولايته إليهم، فإن لفظ الأمر عام يشمل جميع أموره تعالى من عالم الأمر، وهو كما قلنا ظاهر في ولايته تعالى وهم مظاهرها، وحينئذ فعنى أن ولاية الله تعالى وأمره إليهم أنه تعالى فوض أمره وولايته إليهم ﷺ.

ولكن حيث إنه تعالى فوض إليهم أمر الخلق لم يرفع يده سبحانه عن شيء من ذلك، بل الولاية الثابتة لهم ﷺ وصاحب الولاية أعني النبي ﷺ والأئمة ﷺ تحت ولايته تعالى، وفي قبضته يتصرف فيها كيف يشاء، والولي أيضاً يتصرف فيها بإذنه كيف شاء الله تعالى كما أخبر تعالى عن حقيقتهم بما لهم تلك الولاية قال: ﴿بل عباد مكرمون﴾ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.. الآيات، وقد تقدم بيانها.

فالله تعالى هو الولي المطلق، ثم من دونه بإذنه تعالى وليه، فالولي وولايته قائمان بمدد الله تعالى كقيام الصورة في المرآة، فالولي هو المظهر، وولايته تعالى هو الظاهر فيه كما قال ﷺ: «ونحن مظاهره فيكم»، وهذا هو السر لقوله ﷺ: «وأمره إليكم»، أي أمره من الشأن والولاية الإلهية الذي لا يشاركه فيه غيره في كل حال إليكم، أي أنتم قائمون به، وتعملون فيه أي في أمره بأمره لا بأمركم، فلم يكونوا مستقلين ومنحازين عنه تعالى فيه فإنه شرك، مضافاً إلى أنه لو جاز استقلالهم به، ولو فرض قيامهم به بإذن الله لجاز استغناؤهم عن أمره سبحانه، وهذا باطل بالضرورة؛ لأن الخلق مهما كان وبلغ ما بلغ لا يستغني عن الحق، قال تعالى: ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني﴾^(١) وقال ﷺ: «الفقر فخري».

هذا مضافاً إلى أنه لو كانوا مستقلين فيه لم يكن حينئذ الأمر أمره تعالى، بل هو

أمرهم، وحينئذ لا معنى لقوله: «وأمره إليكم»، بالإضافة بل ينبغي أن يقال: والأمر إليكم.

وكيف كان فالتفويض الصحيح، الذي يستفاد من هذه الجملة هو: التفويض الذي لا يستلزم عزل الحق عن الخلق، فإن العزل المذكور يستلزم الوهيتهم، وهو باطل، وهذا هو التفويض المنهي عنه في الأحاديث كما ستعلم، ثم إنه لا بد من بيان حقيقة هذا التفويض الصحيح؛ لتمييز عن الباطل منه، فنقول: لا بد أولاً من بيان أمر تشخص فيه حدود الألوهية والربوبية له تعالى، بحيث يكون أصلاً محكماً ترد إليه متشابهات الأقوال، ويتميز أيضاً مقام الأئمة عليهم السلام بالنسبة إليه تعالى في الجملة فنقول:

لا ريب على كل ذي مسكة من أن القول بالوهية الأئمة عليهم السلام أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية، أو في الخلق والرزق بنحو الاستقلال لا بنحو كونهم وسائط منه تعالى، أو أن الله تعالى حلّ فيهم، أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بغير تعليم من الله بالوحي والإلهام، أو أنهم عليهم السلام كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات، ولا تكليف معها بترك المعاصي كلها كفر أو شرك أو إلحاد وخروج عن الدين، كما دلّت عليه الأدلة العقلية والنقلية الثابتة في كتب أصول العقائد.

يدل على هذا من الآيات قوله تعالى في آل عمران: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله﴾ ^(١) الآية وقال تعالى في الرعد: ﴿أما جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴾ ^(٢)، وقال تعالى في سورة الروم: ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه

وتعالى عما يشركون»^(١).

ومن الأخبار ما في البحار^(٢) عن العيون، الهمداني، عن علي عن أبيه، عن الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله ما شيء يحكيه عنكم الناس، قال: وما هو؟ قلت: يقولون: إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد، فقال: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت شاهد بأنني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحداً من آبائي عليه السلام قاله قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة وإن هذه منها، ثم أقبل عليّ وقال: يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما حكوه عنا فمن نبيهم، فقلت: يا بن رسول الله صدقت.

ثم قال: يا عبد السلام أمتك أنت لما أوجب الله عز وجل لنا من الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت: معاذ الله بل أنا مقرّ بولايتكم».

وفيه عن قرب الإسناد للطائليسي، عن الفضيل بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «اتقوا الله، وعظّموا الله، وعظّموا رسوله ﷺ ولا تفضلوا على رسول الله ﷺ أحدًا فإن الله تبارك وتعالى قد فضله، وأحبوا أهل بيت نبيكم حباً مقتصدًا، ولا تغلوا، ولا تفرقوا، ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا متّمتّ ومتنا، ثم بعثكم الله وبعثنا فكنا حيث يشاء الله وكنتم».

وفيه عن الخصال الأربعمئة قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إياكم والغلو فينا، قولوا: إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم».

وفيه عن العيون بإسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «من قال بالناسخ فهو كافر»، الحديث.

وفيه عن الاحتجاج وغيره في حديث.. إلى أن قال (أي الرضا عليه السلام) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تتجاوزوا بنا العبودية، ثم قولوا ما شئتم، ولن تبلغوا، وإياكم

والغلو كغلو النصارى فإني بريء من الغالين».

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن كامل التمار، قال: كنت عن أبي عبدالله عليه السلام ذات يوم فقال لي: «يا كامل اجعل لنا ربّاً نؤب إليه، وقولوا فينا ما شئتم، قال: قلت: نجعل لكم ربّاً تؤبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالساً، ثم قال: وعسى أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا إلا ألفاً غير معطوفة».

أقول: كأنه استعظم كلامه عليه السلام حيث قال عليه السلام: «وقولوا فينا ما شئتم»، بتوهم أنهم قد علموا مقام الأئمة، ولو في ظرف عدم كونهم إلهاً، فعليه فكيف يمكن أن يقال فيهم فوق ما علموا منهم؟ فأجابه عنه بأنكم ما علمتم حقيقة علمنا؛ وذلك لأنه ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة وهي كناية عن القلّة، فإن المعطوفة يكون أو غير المعطوفة يكون وهذه أقل معنى من الأولى، وقد تقدم شرحه.

وفيه عن رجال الكشي، عن الوشا، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من قال بأننا أنبياء فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله».

وهناك أحاديث آخر فيه مع شرحها ذكرها الله فراجعها.

وكيف كان فالمستفاد من هذه الآيات والأحاديث ما تقدم من نفي الألوهية عنهم عليه السلام وإثباتها له تعالى فقط.

إذا علمت هذا فاعلم أن هناك أحاديث دلّت على أنهم عليه السلام قد فوّض إليهم أمر الدين وأمر الخلق والأشياء، فلا بد من ذكرها، ثم بيان المقصود منها، فنقول:

في البحار^(١) عن العيون بإسناده عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا عليه السلام: ما تقول في التفويض؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيه عليه السلام أمر دينه فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ فأما الخلق والرزق فلا، ثم قال عليه السلام: «إن الله عز وجل خالق كل شيء، وهو يقول عز وجل: ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء»

سبحانه وتعالى عما يشركون»^(١).

قوله ﷺ: «أما الخلق والرزق فلا»، أي أنهم لم يفوض إليهم أمر الخلق والرزق، بحيث يكونون رازقين وخالقين في قبالة تعالى مستقلاً، وأما كونهم وسائط للخلقة، بحيث يكون الله تعالى خالقاً بهم فستعلم شرحه قريباً.

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله ﷺ قال: سأله رجل عن الامام فوّض الله إليه كما فوض إلى سليمان؟ فقال: «نعم، وذلك أنه سأله رجل عن مسألة فأجاب فيها، وسأله رجل آخر عن تلك المسألة، فأجاب بغير جواب الأول، ثم سأله آخر عنها، فأجابه بغير جواب الأولين، ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أعط بغير حساب، هكذا في قراءة علي ﷺ قال: قلت: أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الامام؟ قال: سبحان الله أما تسمع قول الله تعالى في كتابه: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ وهم الأنمة، وأنها لبسبيل مقيم لا يخرج منها أبداً، ثم قال: نعم إن الامام إذا نظر إلى رجل عرفه، وعرف لونه، وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هو، لأن الله يقول ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَفَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعٰلَمِينَ﴾^(٢) فهم العلماء وليس يسمع شيئاً من الألسن إلا عرفه نواج أو هالك فلذلك يحييهم بالذي يحييهم به».

أقول: هذا إشارة إلى التفويض في بيان الحكم على ما يراه الامام حين السؤال والجواب، ما هو الحكم الإلهي في هذه القضية الشخصية؟ وسياقي بيانه.

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ قال: «وضع رسول الله ﷺ دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله ﷺ من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم

١- الروم: ٤٠.

٢- الروم: ٢٢.

ليعلم من يطع الرسول ومن يعصيه».

أقول: سيأتي بيان المراد من هذا التفويض في بيان أقسامه.

وفيه عن بصائر الدرجات في نوادر محمد بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام «لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام فقال: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ وهي جارية في الأوصياء. وفيه عن الاختصاص وبصائر الدرجات بإسناده عن الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من أحلّلنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال؛ لأن الأئمة منا مفوّض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، وما حرّموا فهو حرام».

أقول: سيأتي إن هذا في الموضوعات لا الأحكام.

ومثله ما فيه عنها بإسناده عن رفيد مولى أبي هبيرة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مائة ألف، وأعطى آخر درهماً، فلا يكبر في صدرك، فإن الأمر مفوّض إليه».

وفيه عن تفسير العياشي، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قوله: لنبيه عليه السلام «ليس لك من الأمر شيء»، فسرّه لي، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام «لشيء قاله الله، ولشيء أَرادَه الله، ياجابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصاً على أن يكون علي عليه السلام من بعده على الناس، وكان عند الله خلاف ما أَراد رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قلت: فما معنى ذلك؟ قال: نعم عني بذلك قول الله لرسوله صلى الله عليه وآله: ليس لك من الأمر شيء يا محمد في علي الأمر إليّ في علي وفي غيره، ألم أتّل عليك يا محمد فيما أنزلت من كتابي إليك: ﴿الم﴾ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون^(١) إلى قوله: ﴿وليعلمن﴾^(٢) قال: فوّض رسول الله صلى الله عليه وآله الأمر إليه».

أقول: ذكر هذا الحديث في المقام إنما هو لدفع ما يتوهم من أن التفويض إلى

١- العنكبوت: ١- ٢.

٢- العنكبوت: ٣.

الرسول وإلى الأئمة ربما ينافيه قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ فإنه يندفع بما قاله ﷺ من أن الآية واردة في مورد خاص، وهو موضوع كون أمير المؤمنين على الناس ظاهراً بعده ﷺ فإنه تعالى بين لنتيه أن الأمة لا بد لهم من أن يمتحنوا كما أنزلنا إليك، وامتحنهم إنما هو بما وقع من الفتن بعده ﷺ وتام الكلام موكول في محله، فليس قوله: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾^(١)، ينافي التفويض المذكور.

ولذا روي فيه عن تفسير العياشي، عن جابر الجعفي قال: قرأت عند أبي جعفر ﷺ قول الله: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ قال: «بلى والله، إن له من الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً، وليس حيث ذهبت، ولكني أخبرك أن الله تبارك وتعالى لما أمر نبيه ﷺ أن يظهر ولاية علي ﷺ فكر في عداوة قومه له ومعرفته بهم وذلك للذي فضله الله به عليهم في جميع خصاله، كان أول من آمن برسول الله ﷺ وبمن أرسله، وكان أنصر الناس لله ولرسوله، وأقتلهم لعدوهم، وأشدهم بغضاً لمن خالفها وفضل علمه الذي لم يساوه أحد، ومناقبه التي لا تحصى شرفاً.

فلما فكر النبي ﷺ في عداوة قومه له في هذه الخصال، وحسدهم له عليها، ضاق عن ذلك، فأخبر الله أنه ليس له من هذا الأمر شيء، إنما الأمر فيه إلى الله أن يصيرَ علياً وصيه وولي الأمر بعده، فهذا عنى الله، وكيف لا يكون من الأمر شيء وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، قوله: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(٢).

أقول: قوله ﷺ: «وكيف لا يكون... الخ»، ظاهر فيما قلنا من أنه ليس لك من الأمر شيء، مسوق لبيان ما حتمه الله في أمر علي ﷺ وفي افتتان الأمة به ﷺ بعده ﷺ وهذا لا ينافي تفويض الأمر إليه ﷺ في سائر الأشياء.

وفيه ^(١) عن الكافي بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر، وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: «إن الله عز وجل فوّض إلى نبيه أمر خلقه؛ لينظر كيف طاعتهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾».

وفيه عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى أدّب نبيه عليه السلام فلما انتهى به إلى ما أراد قال له: ﴿وانك لعلنى خلق عظيم﴾ ^(٢) ففوض إليه دينه فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وإن الله عز وجل فرض الفرائض، ولم يقسم للجدّ شيئاً، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس، فأجاز الله جلّ ذكره له ذلك، وذلك قول الله عز وجل: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾ ^(٣).

أقول: قد ذكروا عليه السلام في غير واحد من الأخبار قولهم عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أدّب نبيه صلى الله عليه وآله فلما انتهى إلى ما أراد، وذلك لمعنى وحاصله: أنه صلى الله عليه وآله إنما وضع بعض الأحكام كما أُشير إليه في هذا الحديث، وفيما تقدم من حديث زرارة من وضع دية العين ونحوها بعد ما أدّبه الله تعالى بحيث صار صلى الله عليه وآله كما أراد من إحاطته صلى الله عليه وآله بمصالح الأمور، وأنه لا يريد شيئاً إلا ما أَراده الله تعالى، فبعد هذه المنزلة فوض إليه أمر الدين حتى في وضع الأحكام هكذا، وأمضى الله تعالى، وأجاز ما وضع علماً منه تعالى أنه صلى الله عليه وآله لا يضع حكماً إلا ما يريد الله، وسيأتي توضيح لهذا قريباً إن شاء الله. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله حيث إنه أشرف الأنبياء من جميع الجهات، وإليه يشير ما فيه عن بصائر الدرجات في حديث، وقال في آخره: «ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره».

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن

١- البحار ج ١٧ ص ٤.

٢- القلم: ٤.

٣- ص: ٣٩.

أشياء من الصلوات والديات والفرائض، وأشياء من أشباه هذا فقال: «إن الله فوض إلى نبيّه».

وفيه عنه بإسناده عن إسماعيل بن عبدالعزيز قال: قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: «إن رسول الله ﷺ كان يفوض إليه، إن الله تبارك وتعالى فوض إلى سليمان عليه السلام ملكه فقال: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾^(١) وإن الله فوض إلى محمد ﷺ نبيه فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(٢) فقال رجل: إنما كان رسول الله ﷺ مفوضاً إليه في الزرع والضرع. فلوئى جعفر عليه السلام عنه عنقه مغضباً فقال: في كل شيء والله في كل شيء».

وفي البحار^(٣) من كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بالإسناد عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فذكرت اختلاف الشيعة فقال: «إن الله لم يزل فرداً متفرداً بالوحدانية، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة عليهن السلام فكثروا ألف دهر، ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها، وأجرى عليها طاعتهم، وجعل فيهم ما شاء، وفوض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق؛ لأنهم الولاية فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونوابه وحجابه، يحللون ما شاء، ويحرمون ما شاء، ولا يفعلون إلّا ما شاء ﴿عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾.

فهذه الديانة التي من تقدمها غرق في بحر الإفراط، ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رتبهم الله فيها زهق في برّ التفريط، ولم يوف آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم، ثم قال: خذها يا محمد فإنها من مخزون العلم ومكنونه».

أقول: ومثله عن الكافي مع اختلاف في اللفظ.

١- سورة ص: ٣٩.

٢- الحشر: ٧.

٣- البحار ج ٢٥ ص ٣٣٩.

وفي بصائر الدرجات^(١) بإسناده عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) قال: «آل محمد، فعلى الناس أن يسألوهم وليس عليهم أن يجيبوا، ذلك إليهم إن شاءوا أجابوا وإن شاءوا لم يجيبوا».

أقول: ومثله كثير، وهذا أيضاً يدل على تفويض أمر الجواب إليهم عليه السلام كما ستأتي الإشارة إليه.

أقول: قال المجلسي عليه السلام في البحار^(٣): وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عليه السلام وبعضها مثبت لهم.

فالأول: التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء، فإن قوماً قالوا: إن الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون، وهذا الكلام يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يقال: إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم، وهم الفاعلون حقيقة، وهذا كفر صريح دلت على استحالاته الأدلة العقلية والنقلية، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به.

وثانيهما: أن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لإرادتهم كشق القمر، وإحياء الموتي، وقلب العصا حية، وغير ذلك من المعجزات، فإن جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارناً لإرادتهم؛ لظهور صدقهم، فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وأهمهم ما يصلح نظام العالم، ثم خلق كل شيء مقارناً لإرادتهم ومشيتهم، وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً، لكن الأخبار السالفة تنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً، مع أن القول به قول بما لا يعلم إذ لم يرد ذلك في

١- بصائر الدرجات ص ٣٩.

٢- الأنبياء: ٧.

٣- البحار ج ٢٥ ص ٣٤٨.

الأخبار المعتبرة فيما نعلم.

أقول: قوله ﷺ أن يقال: إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم.. الخ، أي بنحو الاستقلال في قبال الحق تعالى فإن هذا كفر صريح، وأما القول بأن لهم ﷺ المدخلة في الخلق، بحيث يصح الاستناد إليهم بنحو يصح استناد ما استند إليهم إليه تعالى بالوجه الذي أشار إليه أخبار الأمرين فلا كفر فيه بل هو الحق، وبيان هذا يتوقف على بيان الأخبار في الباب بالمقدار اللازم، ثم بيان المدعى المستفاد منها فنقول:

في توحيد الصدوق^(١) بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ قالوا: «إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكون، قال: فستلا ﷺ هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالوا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض».

وفيه^(٢) بإسناده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ.. إلى أن قال: ثم قال رسول الله ﷺ: «عن الله أروي حديثي، إن الله تبارك وتعالى يقول: «يا بن آدم بمشييتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي، وبعصمتي وعوفي وعافيتي أديت إلى فرائضي، فأنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني» الحديث.

وفي حديث آخر رواه عن أبي الحسن الرضا ﷺ قال ﷺ في ذيله: ثم قال: قال الله عز وجل: «يا بن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك».

١ - توحيد الصدوق ص ٣٦٠.

٢ - توحيد الصدوق ص ٣٤٤.

وفيه ^(١) بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: «ألا أعطيكُم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه، ولا تخاصمون عليه أحداً إلّا كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك، فقال إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً، ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه، فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه».

وفيه ^(٢) بإسناده عن مهزم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «أخبرني عما اختلف فيه من خلقت من موالينا، قال: قلت: في الجبر والتفويض، قال: فسلي قلت: أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: الله أقهر لهم من ذلك، قال: قلت: ففوز إليهم؟ قال: الله أقدر عليهم من ذلك، قال: قلت: فأَيُّ شيء هذا أصلحك الله؟ قال: فقلب يده مرتين أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك لكفرت».

أقول: قوله عليه السلام: «الله أقهر لهم من ذلك»، وذلك حيث إن القائل بالجبر يقول: إن الله تعالى لو جعل عباده مختارين لفات عنه إنفاذ مشيئته فيهم، كما ذهب إليه المفوضة فقال عليه السلام: «إنه تعالى أقهر لهم من ذلك، وليست الملازمة ثابتة، بل هو قاهر عليهم مع اختيارهم»، وإليه يشير ما تقدم من قوله عليه السلام: «هو المالك لما ملكهم».

فنقول: المستفاد من هذه الأحاديث وهي كثيرة أن العباد في أفعالهم كانوا مختارين، ولذا يصح استناد الفعل إليهم، ومع ذلك قد صح استناده إليه تعالى، بل ما أراده كان ويكون، وإليه يشير قول أبي عبدالله عليه السلام قال: «الله أقدر عليهم من ذلك»، وقول الرضا عليه السلام: «هو المالك لما ملكهم».

فإن قلت: إن أحاديث الباب واردة مورد المعاصي غالباً.

١- توحيد الصدوق ص ٣٦١.

٢- توحيد الصدوق ص ٣٦٢.

قلت: إنها قد وردت في موردها ولا تختص بها، فالمستفاد منها هو الأمر الكلي والقاعدة الكلية، التي تشمل جميع الأفعال من العباد حتى الأنبياء والأئمة، بل والملائكة كما لا يخفى فلا يختص المستفاد منها بالمعاصي، كيف وقد ثبت في العقل أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز سواء.

والحاصل: أن جميع الأفعال تجري فيه مسألة الأمر بين الأمرين، ولعله إليه يشير قوله عليه السلام في حديث التوحيد قال: فسئلا عليه السلام: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال: «نعم أوسع ما بين السماء والأرض»، أي أن تلك المنزلة تسع ما بين السماء والأرض، أي أن كل ما يقع فيها فهو مصداق لتلك المنزلة الثالثة، وحينئذ نقول: كل فعل صدر من أي شخص فإنه هو بقدرته تعالى وبجوله وقوته صدر، ويصح استناده إلى الشخص وإليه تعالى، فالقول بأنه مستند إليه تعالى فقط، بحيث يكون العبد مجبوراً، فهو كفر والقاتل به كافر كما في حديث رواه في التوحيد عن الصادق عليه السلام كما أن القول بإستناده إلى العبد فقط لتوهين الله في سلطانه، فهو أيضاً كفر والقاتل به كافر.

ثم إن الفعل يختلف سعة وضيقاً بحسب اختلاف سعة قدرته وضيقها، فكل يعمل على حسب ما أقدره الله تعالى فحينئذ نقول: إن قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(١) ظاهر في أن العمل الذي استند إلى العباد يكون متعلقاً بخلقهم تعالى إياه ومستنداً إليه تعالى، فالعامل كما يصح أن يقول: إني عملت، كذلك يصح أن يقال: إن عمله عمل الله تعالى الفعال لما يشاء، وإليه يشير قوله عليه السلام في الدعاء: يا فاعل كل إرادة، وقولهم في التوحيد الافعالي يشير إلى هذا المعنى من أن كل فعل مستند إليه تعالى بهذا البيان.

إذا علمت هذا فنقول: لا مانع من أن يعطي الله تعالى وليه وأوليائه القدرة والقوة، بحيث يعمل في العالم عالم الوجود الأفعال المهمة والوسيلة من خلق

السموات والأرض وغيرها، ويكون معنى استناد الفعل إلى الولي كاستناد الفعل إلى أي شخص في فعله بنحو الأمر بين الأمرين لا بنحو الجبر، ولا بنحو التفويض المطلق، فلو قال علي عليه السلام مثلاً: أنا خالق السموات والأرض، فإن أراد عليه السلام (ولم يرد) إنه فاعل بالتفويض الباطل فهو باطل والقول به كفر، وأما لو أراد عليه السلام أنه تعالى أقدرني على ذلك كما أقدر أدنى الأشخاص في أقل الأفعال فلا كفر فيه، بل هو محض الحسن، وإليه يشير ما قاله الصادق عليه السلام في حديث كميته الشاعر: إن الله أقدرنا على ما نريد، فإن ظاهره هو أنه تعالى أقدرهم على ما يريدون بنحو يصح الاستناد إليهم عليه السلام.

كيف وقد تقدم عن التوحيد من أنه تعالى أقدر ملكاً، فخلق سبع سموات وسبع أرضين، ثم انه استند الخلق إلى نفسه استقلالاً وعجب من نفسه، فأرسل الله تعالى إليها ناراً فأحرقها، ثم قيل له: إن كنت مستقلاً في خلقها فانف عنها النار، وكيف كان فلا مانع من إبقاء ظواهر الأحاديث على ما هي ظاهرة فيه على أن يكون المعنى المراد منها هو المعنى المراد من الأمر بين الأمرين، ولعمري إن أحاديثه معتبرة، ونحن نذكر بعضها ثم نعقبها بالشرح فنقول:

منها: ما ذكره المجلسي عليه السلام فيما حكى عنه في المجلد الرابع عشر من الطبع السابق عن بعض مؤلفات القدماء، عن القاضي أبي الحسن الطبري.. إلى أن قال: عن الشيخ المعتمر الرقي رفعه إلى أبي جعفر ميثم التمار قال: كنت بين يدي مولاي أمير المؤمنين عليه السلام إذ دخل غلام وجلس في وسط المسلمين، فلما فرغ عليه السلام من الأحكام نهض إليه الغلام وقال: يا أبا تراب أنا إليك رسول جئتكم برسالة ترزعزع لها الجبال من رجل حفظ كتاب الله من أوله إلى آخره، وعلم علم القضايا والأحكام، وهو أبلغ منك في الكلام، وأحق منك بهذا المقام فاستعد بالجواب ولا ترخرف المقال.

فلاح الغضب في وجه أمير المؤمنين عليه السلام وقال لهمار: «اركب جملك، وطف في قبائل الكوفة وقل لهم: أجيئوا علياً؛ ليعرفوا الحق من الباطل، والحلال والحرام

والصحة والسقم، فركب عمار فما كان إلا هنيئة حتى رأيت العرب كما قال الله تعالى: ﴿وَنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون﴾^(١) فضاقت جامع الكوفة، وتكاثف الناس تكاثف الجراد على الزرع الغض في أوانه، فنهض العالم الأردع^(٢) والبطل الأنزع، ورقى في المنبر وراقى، ثم تنحنح فسكت جميع من في الجامع.

فقال ﷺ: رحم الله من سمع فوعى، أيها الناس يزعم أنه أمير المؤمنين والله لا يكون الامام إماماً حتى يحبي الموتى، أو ينزل من السماء مطراً، أو يأتي بما يشاكل ذلك مما يعجز عنه غيره، وفيكم من يعلم أني الآية الباقية، والكلمة التامة، والحجة البالغة، ولقد أرسل إلي معاوية جاهلاً من جاهلية العرب عجرف^(٣) في مقالة وأنتم تعلمون، لو شئت لطحنت عظامه طحناً، ونسفت الأرض من تحته نسفاً، وخسفتها عليه خسفاً، إلا أن احتمال الجاهل صدقه.. إلى أن قال:

والله لو شئت لمددت يدي هذه القصيرة في أرضكم هذه الطويلة، وضربت صدر معاوية بالشام، وأخذت بها من شاربه أو قال من لحيته فذّيدته وردّها، وفيها شعرات كثيرة، فتعجبوا من ذلك، ثم وصل الخبر بعد مدة أن معاوية سقط من سريره في اليوم الذي كان ﷺ مذيّده وغشّى عليه، ثم أفاق وافتقد من شاربه ولحيته شعرات».

أقول: هذه الرواية أحد مسانيد الخطبة الشقشقية، ذكرها وذكر مسانيدها المتعددة الشارح الخوئي رحمه الله فراجع، وإنما ذكرتها استشهاداً بقوله ﷺ: «والله لا يكون الامام إماماً.. إلخ»، فإنه ظاهر في استناد إحياء الموتى إلى الامام ﷺ. ومنها: ما في توحيد الصدوق^(٤) بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا

١- يس: ٥١.

٢- الأردع من يعجبك.

٣- العجرفة الخرق وقلة المقالات.

٤- توحيد الصدوق ص ١٦٧.

عبدالله ﷺ يقول: «إن الله عز وجل خلقاً من رحمته خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناظرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمنائوه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة، فبهم يمحو السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتاً، وبهم يميت حياً، وبهم يتلى خلقه، وبهم يقضي في خلقه قضيته، قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء».

وفي بصائر الدرجات^(١) بإسناده عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبدالله ﷺ: «إن الدنيا تتمثل للإمام في فلقة الجوز، فما تعرض لشيء منها، وإنه ليستاؤها من أطرافها، كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء، فلا يعزب عنه منها شيء».

وفي البحار^(٢) ما رواه جابر بن عبدالله في تفسير قوله تعالى: ﴿كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾^(٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره، واشتقه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم سجد لله تعظيماً، ففتق منه نور علي ﷺ فكان نوري محيطاً بالعظمة، ونور علي محيطاً بالقدرة»، الحديث.

وفيه^(٤) عن بصائر الدرجات بإسناده عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن ﷺ أنه سمعه يقول: «لو أذن لنا لأخبرنا بفضلنا، قال: قلت له: العلم منه؟ قال: فقال لي: العلم أيسر من ذلك».

وفيه عن بصائر الدرجات عن غير واحد من أصحابنا قال: خرج عن أبي الحسن الثالث أنه قال: «إن الله جعل قلوب الأئمة مورداً لإرادته، فإذا شاء شيئاً شاءه وهو قول الله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٥)».

١- بصائر الدرجات ص ٤٠٨.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٢٢.

٣- آل عمران: ١١٠.

٤- البحار ج ٢٥ ص ٣٧٢.

٥- الانسان: ٣٠.

وفيه^(١) وفي رواية سعيد بن المسيب وعباية بن ربيعي: أن علياً عليه السلام ضرب الأرض برجله فتحرّكت فقال: «أسكني فلم يأن لك ثم قرأ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾»^(٢).

وفي البحار^(٣) عن غيبة النعماني بإسناده عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري قال: وجه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن إبراهيم الهمداني إلى أبي محمد عليه السلام (العسكري عليه السلام) .. إلى أن قال (أي الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف) ثم قال: «وجئته تسأله عن مقالة المفوضة كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشية الله فإذا شاء شئنا والله يقول: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾»^(٤) ثم رجع الستر إلى حالته فلم أستطع كشفه.

وفيه^(٥) في حديث طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين عليه السلام نقله عن مشارق الأنوار للحافظ رجب البرسي (رضوان الله تعالى عليه) .. إلى أن قال عليه السلام في وصف الإمام عليه السلام: «سرّ الواحد والأحد، فلا يقاس بهم من الخلق أحد، فهم خاصة الله وخالصته، وسرّ الديان وكلمته، وباب الإيمان وكعبته، وحجة الله ومحجته، وأعلام الهدى ورايته، وفضل الله ورحمته، وعين اليقين وحقيقته، وصراط الحق وعصمته، ومبدأ الوجود وغايته، وقدرة الرب ومشيته، وأم الكتاب وخاتمته، وقال عليه السلام قبل هذا: والامام بشر ملكي، وجسد سماوي، وأمر إلهي الصفات زايد الحسنات، عالم بالمغيبات نصّاً من رب العالمين، ونصّاً من الصادق الأمين .. إلى أن قال عليه السلام: وأمره بين الكاف والنون (وفي نسخة: لا بل هم الكاف والنون)».

وفي الجواهر السنية في الأحاديث القدسية نقلاً عن الحافظ البرسي قال: ورد

١- البحار ج ٢٥ ص ٣٧٩.

٢- الزلزلة: ٤.

٣- البحار ج ٢٥ ص ٣٣٦.

٤- الانسان: ٣٠.

٥- البحار ج ٢٥ ص ١٧٤.

في الحديث القدسي عن الرب العلي أنه يقول: «عبي أطعني أجعلك مثلي، أنا حي لا أموت، أجعلك حياً لا تموت، أنا غني لا أفقر، أجعلك غنياً لا تفقر، أنا مهما أشأ يكن، أجعلك مهما تشأ يكن».

قال: ومنه (أي من الحديث القدسي): «إن الله عباداً أطاعوه فيما أراد، فأطاعهم فيما أرادوا، يقولون للشيء: كن، فيكون».

أقول: ونظير هذه الأحاديث كثير جداً، يستفاد منها مع اختلاف ألفاظها أمراً معنوياً متواتراً، وهو أن العبد إذا كان مطيعاً له تعالى جداً، ألْبَسَهُ اللهُ تعالى لباس الكرامة الكبرى» وهو أنه يكون فاعلاً للأموال الخارقة للعادة، وهذا في شأن غير المعصوم فما ظنك بهم؟ بل هم أفضل من غيرهم، كيف وقد ورد فيهم في الدعاء المعروف في رجب عن الحجة (عج): «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك» وقد تقدم في صدر الشرح شرحه.

وكيف كان فالغرض ببيان هذه الأحاديث بيان أمر وهو أن المراءى من استناد الأفعال إلى الامام عليه السلام على اختلافها وكثرتها، بل وإلى غيرهم من سائر أولياء الله تعالى على حسب مراتبهم يحتمل ثبوتاً أن يراد منها أمور:

الأول: أن يكونوا مستقلين في العمل والفعل في قبالة تعالى، وهذا كفر صريح لا مصير إليه بالأدلة القطعية كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون هو والله فاعلين كل منهما مستند إليه الفعل، غاية الأمر بنحو الاشتراك، وهذا أيضاً شرك صريح لا مصير إليه.

الثالث: أن الله تعالى يخلق الأفعال مقارناً لمسألتهما كما في الاحتجاج عنه عليه السلام وقد خرج التوقيع وفيه: «فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقهم».

قال المجلسي فيما نقلنا عنه سابقاً: وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً، لكن الأخبار السابقة تمنع من القول به كما تقدم. ويظهر مما نذكره أن هذا الكلام غير

مستقيم لظاهره كما ستعرفه قريباً إن شاء الله.

الرابع: أن يكون الفعل مستنداً إليهم بنحو بيّناه في الجمع بين الأمرين بنحو لا يكون جبراً ولا تفويضاً، خصوصاً بعد ما ورد من الأحاديث الكثيرة من أن قلوبهم أوعية لمشية الله تعالى، فإن هذه الأحاديث إذا انضمت إلى مسألة الأمر بين الأمرين بالنحو المتقدم بيانه، فيستفاد منها أمر دقيق وهو أنهم ﷺ حيث كانوا فائين في الله تعالى بالمعنى المتقدم، وأنهم لم يريدوا ولم يشاءوا إلا ما أراد الله وشاء، فلا محالة يكون فعلهم فعله كما قال تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾^(١) فيصح حينئذ إطلاق القول بأنهم فعلوا كذا وكذا فإنه في الحقيقة يرجع إلى معنى أنه تعالى فعل كذا وكذا، المعبر عنه بقول: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك فتقها ورتقها بيدك»، الدعاء.

بل نقول: حيث إنهم ﷺ لم يكن لهم إرادة ومشية كما علمت، بل قلوبهم أوعية لمشيته تعالى، فحينئذ كما يصح استناد فعلهم إليه تعالى، كذلك يصح استناد فعله تعالى إليهم، إذ بعدما علم أنهم لم يفعلوا إلا ما شاء بنحو كان هذا أصلاً في أفعالهم، فحينئذ في مقام التعبير لا يفرق في الاستناد إليهم أو إليه تعالى كما قال تعالى: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾^(٢) فإنه تعالى أسند فعل الإغناء إلى رسوله في قبالة تعالى، مع أنه لا ريب في أنه لا يراد منه الاستقلال في الاستناد، وليس هذا إلا لما قلناه من أنه لما كان فعل الرسول فعله تعالى وإنما هو مظهر لفعله تعالى، فصح إطلاق الاستناد إليه ﷺ.

فإن قلت: لا يستفاد مما قلت إلا أنهم ﷺ مظاهر له تعالى، فأين والاستناد إليهم ﷺ ولو بنحو الأمرين؟

قلت: نعم جميع الممكنات مظاهر له تعالى كل بحسبه، إلا أن المظهرية يختلف

بحسب اختلاف المظاهر، قال علي عليه السلام: «ما لله آية أكبر مني»، أي ما لله مظهر أوسع مني، وهذا لا ينافي كونهم عليهم السلام مظاهر له تعالى حتى في الاستناد إليهم.

وبعبارة أخرى: أنهم مظاهره تعالى في جميع الأمور حتى في النسبة فتأمل.

وبعبارة ثالثة: أنهم عليهم السلام مظاهره في ظرف النسبة إليهم، وإلا فلو لم ينسب إليهم شيء، لما كانوا مظاهر، بل كانوا أجنب عن الفعل بالمرة، بل وهكذا غيرهم من سائر الخلق فإنهم أيضاً مظاهره هكذا، إلا أنه كل بحسب ظرفيته، فتدبر تعرف هذا، مع أنه قد أسند الله تعالى الفعل إليهم بقوله: ﴿وما رميت﴾ وبقوله: ﴿إلا أن أغناهم الله ورسوله﴾ فقد أسند الفعل إليه ﷺ كما لا يخفى، وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾^(١) كما تقدم فإنه تعالى أسند الفعل إلى الخلق في ظرف كونهم وفعلهم مستنداً إليه تعالى كما لا يخفى.

ثم إن السر في إطلاق الاستناد إليهم من الله تعالى كما في قوله: ﴿إلا أن أغناهم الله ورسوله﴾ أو قوله ﷺ: «أنا خالق السموات والأرض»، مع أن الأصل هو ما عرفت من أنه لا استقلال ولا شراكة في الاستناد في قبالة تعالى، هو أنهم عليهم السلام يفعلون ما يفعلون بإذنه، ومعناه أن من المعلوم أن الإنسان لا يفعل شيئاً إلا بالمشية، فإذا كانت مشيتهم عليهم السلام عين مشيته تعالى، فما صدر منهم إنما هو صادر منه تعالى، قال الحسين عليه السلام: «أم كيف أترجم بمقالتي وهو برز منك إليك» وإنما صارت مشيتهم عليهم السلام عين مشيته تعالى؛ لأنه تعالى غمسه في أنوار أسمائه الحسنی.

ففي البحار^(٢) أقول: قال الشيخ أبو الحسن البكري الشهيد الثاني بإسناده عن جماعة منهم ابن عباس، وساق الحديث.. إلى أن قال: فروى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «كان الله ولم يكن معه شيء، فأول ما خلق نور حبيبه محمد ﷺ.. إلى أن قال: فخلق منه اثني عشر حجاباً من القدرة والعظمة والعزة، والهيبه والجبروت، والرحمة

والنبوة، والكبرياء والمنزلة، والرفعة والسعادة والشفاعة... إلى أن قال: ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله ﷺ أن يدخل في حجاب القدرة، فدخل وهو يقول: سبحان العلي الأعلى، وبقي على ذلك اثني عشر ألف عام، وهكذا بالنسبة إلى ساير الحجب إلى آخرها، مع ذكرها المخصوص..

إلى أن قال: ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد ﷺ عشرين مجراً من نور، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى، ثم قال لنور محمد ﷺ: أنزل في بحر العز، وهكذا إلى تمام العشرين..

إنتهى ملخصاً بعضه فإنه طويل جداً، فيه من المعارف ما لا يكاد يحصى، وإنما أشرنا إليه للإشارة إلى أنه تعالى كيف غمس نوريته في تلك الحجب والبحار مع تلك الأذكار في تلك المدة الكثيرة، وأنه تعالى كيف أدبه وصنعه بآدابه وتربيته حيث غمسه في أنوار فيوضاته القدسية بحيث استولت الأنوار على ذواتهم بحيث لما سمع القلم اسم محمد ﷺ خرّ ساجداً وقال: «سبحان الواحد القهار، سبحان العظيم الأعظم، ثم رفع رأسه من السجود وكتب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

ثم قال: يارب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك؟ قال الله تعالى له: «يا قلم فلولا ما خلقتك، ولا خلقت خلقي إلا لأجله، فهو بشير ونذير» الحديث السابق ذكره.

وكيف كان فلأجل هذا الغمس محقت انياته ﷺ وانياتهم ﷺ لما هم ﷺ وهو ﷺ واحد، فإنهم خلقوا منه ﷺ حيث كان كذلك، وكيف كان فبعد ما كانوا كذلك فلم يصدر عنهم شيء إلا وهو صادر عنه تعالى؛ لأنهم ﷺ في كل أحوالهم لم يكن لهم اعتبار ولا اختيار من أنفسهم، نعم لهم حينئذ من الوجود ما بقي من صافي انياتهم مما يمسك وجودهم عن التلاشي، وكان ذلك البقاء ببقائه تعالى، فهم الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وهم الذين عند ربهم كما تقدم، وكيف كان فلا يصدر عنهم شيء إلا بما شاء الله أو بمشيئته ما شاء كان.

وبعبارة أخرى: إن ما شاءوه يكون في الحقيقة وأولاً بالذات موجوداً بمشيئته تعالى وبالعرض وبالصورة يكون بمشيئتهم، التي هو عين مشيئته تعالى، فالأفعال بصورتها صادرة منهم ﷺ بما شاءوا ومشيتهم هي بما لها من الأثر، وهو الفعل صورة لمشيئته تعالى في عالم الملك، وإنما صارت مشيتهم بما لها من الآثار صورة مشيئته تعالى؛ لأنه تعالى خلقهم على هيئة إرادته، وهيكلا وحدته، وصورة كينونيته في الخلق، وإليه يشير قوله ﷺ لكميل: «نور يشرق من صبح الأزل، فيلوح على هياكل التوحيد آثاره»، وقوله: «نحن صنایع الله»، فإنه بمناسبة الحكم والموضوع هم صنایعه أي صور إرادته.

وهو المراد من باطن قوله: «إن الله خلق آدم على صورته»، أي على هيئة إرادته؛ لأنه تعالى منزّه عن الصور، وهذه الصورة التي تكون لهم ﷺ في واقع أنوارهم الذاتي والتي لا حد لها ولا نعت، كيف وهم حينئذ حقائق أسمائه الحسنی التي لا حد لها ولا نعت، كما قال علي ﷺ: «ولیس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود»، وهو المراد من قوله فيما تقدم في صدر الشرح قول الصادق ﷺ: «إن أمرنا لا یحدّ»، وإليه يشير قول علي ﷺ: «أنا الذي لا یقع علیه اسم ولا صفة». فإنه يشير إلى هذه الصورة المشیة الإلهیة، التي هو التجلي الأعظم منه تعالى بهم ولهم ﷺ ولهذا قال ﷺ أيضاً: «ظاهري إمامة وباطني غیب لا یدرك»، وقالوا أيضاً: «نحن تلك الكلمات لا یستقصی ولا یدرك فضلنا»، وقد تقدم.

فحينئذ نقول: إذا كانت مهيتهم هيئة إرادته تعالى، ووجودهم نور المشیة الإلهیة وصورتها الإمكانیة، فلا محالة تكون أفعالهم وأقوالهم على ما یوافق مراد الله، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث یجعل رسالته﴾^(١) أي یعلم حيث یجعل رسالته في مظاهر صور إرادته ومشیئته؛ كي ﴿لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون﴾

لهذه العلة وبهذه الجهة كانت حقائقهم النورية، التي لا انية لها نفسانية تراجمة مشيئته تعالى، فأفعالهم كأقوالهم معنى مشيئته تعالى و مترجمة لها في عالم الملك، أي تبين مشيئته تعالى، ولذا كانت أفعالهم كأقوالهم وتقريراتهم حجة لنا تشريعاً كما هو ظاهر، وتكويناً حيث إن فعلهم فعله.

قال علي عليه السلام في خطبته يوم الغدير والجمعة على ما تقدم قال: «فجعلهم ألسنة إرادته»، ففعلهم فعله تعالى أظهره الله بهم، كما أن كلامهم كلامه تعالى تكلم بهم وهو أحد معاني قوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾^(١) أي أن قولهم قوله لا قولهم فتدبر، ثم إنه تعالى لهذه الأمور كلها فرغهم لنفسه تعالى وإصطنعهم لنفسه تعالى، فأخلى أفئدتهم وجميع مشاعرهم مما سواه تعالى، ملاًها من علمه ومشئته وإرادته كما قال عليه السلام في حديث بدء خلقهم كما في البحار والتوحيد: «وحمّلهم علمه ودينه فجعلهم خزانة علمه وعيئته وحكمه واقتداره»، ثم إنه تعالى حفظهم وسددهم وعصمهم عما ليس له فأمرهم ففعلوا بأمره ﴿وهم بأمره يعملون﴾.

وهذا هو المراد من قوله تعالى لنبيه: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾^(٢) فإنه تعالى هكذا أو بأدق منه أراه حقائق مشيئته وإرادته في خلقه؛ ولذا قال عليه السلام: «وبهم يقضي في الخلق قضيته»، وإليه يشير ما تقدم عن الكافي، عن الصادق عليه السلام في هذه الآية: «والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسوله ﷺ وإلى الأئمة عليهم السلام»، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ..﴾^(٣) وهي جارية في الأوصياء.

فظهر أنهم عليهم السلام كان رأيهم كرأي النبي ﷺ صواباً فيما فوض إليهم في الفعل والقول، مما أشير إليه في الأخبار السابقة؛ لأجل ما ذكرناه من أن فعلهم وقولهم

١- الأنبياء: ٢٧.

٢- النساء: ١٠٥.

٣- النساء: ١٠٥.

فعله وقوله تعالى بالبيان المتقدم، ولا يفعلون بمقتضى نفوسهم البشرية، بل بمقتضى ما أراه الله تعالى لهم بالنحو المتقدم، ثم إن الذي يجب علينا هو نفي ربوبيتهم، ونفي كونهم شركاء مع الله، ونفي التفويض الذي هو يوجب عزل الحق عن السلطنة والتأثير، وأما ما عداها من معاني التفويض الصحيحة التي ذكرناها، فلا دليل على ردها، بل لا بد من حملها على ظاهرها مخافة أن نكون من أهل هذه الآية ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴾^(١)، وقد تقدم سابقاً أخبار كثيرة دلّت على عدم جواز رد ما نسب إليهم، ولو كان المناسب من القدريّة، بل اللازم ردّ علمه إليهم لا تكذيبهم فراجع.

ثم إنه يظهر مما ذكره أن ما قاله في البحار عقيب ما نقلناه عنه من قوله: وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك وأمثالها، فلم يوجد إلّا في كتب الغلاة وأشباههم فيه أنه إن أريد من قوله: على ذلك، أي على أنهم يفعلون تلك الأمور المنسوبة إليهم بقدرتهم وإرادتهم بنحو الاستقلال فهو صحيح، وقد علمت أنه كفر صريح، وإن أريد منه ما ذكره من أنه تعالى فعل ذلك مقارناً لإرادتهم إلى آخر ما ذكره في القسم الثاني السابق ذكره ففيه: أنه لا كفر فيه ولا غلو، على أن نسبة من ذكر هذه الأحاديث في كتبه إلى الغلاة كحافظ رجب البرسي (رضوان الله عليه) ليس مما ينبغي صدوره منه ﷺ.

هذا مضافاً إلى ما علمت من المراد من قولهم ﷺ في تلك الأخبار مما ليس فيه كفر ولا إلهاد، بل عين الحق، فتأمل؛ لئلا يشتبه عليك الأمر، ثم قال ﷺ بعد ذلك مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائية لايجاد جميع المكونات، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسموات، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات، وأنهم إذا شاءوا أمراً لا يردّ الله مشيئتهم، ولكنهم لا يشاءون إلّا أن يشاء الله.

أقول: كونهم ﷺ علة غائية لاييجاد الممكنات مما لا ريب فيه، كما علمته من الأحاديث القدسية، وأنها كثيرة جداً، كما أنه دلت أحاديث كثيرة على أنهم مطاعون في الوجود بإذنه تعالى، إلا أن هذا مما لا يمكن حمل قوله ﷺ: «أنا خالق السموات والأرضين»، أو قوله: «بهم يقضي في الخلق قضيته»، الظاهر في كونهم سبباً لها (الظهور الباء في السببية) في كونهم علة غائية، أو أنهم مطاعون فيها، فإن تلك العبارات ظاهرة في استناد الأفعال إليهم بنحو الفاعلية، وأين هذا من كونهم مطاعين أو كونهم علة غائية؟ على أنه ذكر بعضهم أن العلة ترجع إلى العلة الفاعلية بدعوى أن الغاية هي الصورة العلمية للفاعل الذي، هو بهذه الصورة الكائنة فيه يكون علة فاعلية لا مطلقاً، ولكن فيه ما فيه، وتحقيق الكلام فيه نفيًا وإثباتاً موكل إلى محله.

ثم إنه ﷺ ذكر بعد هذا: وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم، وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك، ولا الاستشارة بهم، بل له الخلق والأمر تعالى، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم.

أقول: فيه أنه قد ثبت في محله وستأتي الإشارة إليه أن الملائكة بجميع أقسامها، فإنما هي من شؤونهم، كيف وقد خلقوا من أنوارهم، وكذا ساير الأمور، كما دلت عليه الأخبار، ومنها ما ذكرناه عن استاد الشهيد الذي ذكره ﷺ وتقدم بعضه، وحينئذ فكيف لا يكون نزولهم والابتداء بهم لمدخليتهم، بل هو لعين مدخليتهم لذلك، كيف والفرع قائم بالأصل، وأخذ منه ما يفعله كما لا يخفى، وهذه المدخلة فوق الاستشارة التي احتملها ونفاها ﷺ فإنهم أجل من أن يستشير الملائكة منهم، بل هذا نقص لهم، بل يكون نزولهم لديهم ﷺ للاستيذان التكويني الذي جعله الله تعالى لهم؛ لكونهم أسباباً للخلقة، ولهم كما لا يخفى.

ثم قال ﷺ: الثاني: التفويض في أمر الدين، وهذا أيضاً يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي ﷺ والأئمة ﷺ عموماً أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيروا ما أوحى إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل، فإن النبي ﷺ كان ينتظر الوحي أياً ما كثرة لجواب سائل، ولا يجيبه من عنده، وقد قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾^(١).

أقول: وقد قال تعالى أيضاً: ﴿ولو نقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه﴾^(٢).

قال ﷺ: وثانیهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه ﷺ بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب، ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلوة، وتعيين النوافل في الصلوة والصوم وطعمة الجدة وغير ذلك مما مضى وسيأتي، إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ولم يكن الاختيار إلا بإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره ﷺ بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلاً، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب، وفي أبواب فضائل نبينا ﷺ من المجلد السادس.

أقول: هذا صحيح (وتقدم من الأخبار ما يدل على ذلك) إلا أن قوله ﷺ: ولم يكن الاختيار إلا بإلهام، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، لعله مستدرك لا يحتاج إلى ذكره لما علمت آنفاً، وأشار إليه هو ﷺ قبل هذا من أنه تعالى أكمل نبيه ﷺ بحيث لم يكن يختار إلا ما يوافق الحق والصواب، وذكرنا أن قلوبهم أوعية لمشيئته تعالى وهم تراجمه مشيئته تعالى.

ثم قال ﷺ بعد كلمات: الثالث: تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم، وتكليفهم وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا، وفيما

علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا، وهذا حق لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(١) وغير ذلك من الآيات والأخبار، وعليه يحمل قولهم عليه السلام: «نحن المحللون حلاله، والمحرمون حرامه»، أي بيانها علينا، ويجب على الناس الرجوع فيها إلينا، وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق الميثمي.

أقول: هذا صحيح، ولكن فيه أنه خلاف ظاهر أحاديث التفويض فإنها ظاهرة في التفويض، في الأحكام لا في تطبيقها على الموضوعات، فإن هذا معلوم من أحاديثهم، وتقدم ما يزيدك بصيرة في هذا في شرح قوله عليه السلام: «وساسة العباد»، والاستشهاد لمقصوده بالآية الشريفة وإن كان صحيحاً بلحاظ استفادة العموم منها بالنسبة إلى الأحكام والموضوعات، إلا أن أحاديث الباب ظاهرة فيما قلناه (والله العالم).

الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام، وبعضهم بالتقية، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل، ولهم أن يبينوا، ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة: عليكم بالمسألة، وليس علينا الجواب، كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت، كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره، وهو أحد معاني خبر محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك﴾^(٢).

ولعل تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لعدم تيسر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد، وإن أصابهم الضرر، والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حق بالأخبار المستفيضة.

أقول: وما يدل على هذا أيضاً قوله عليه السلام: بسبب اختلاف عقولهم (أي عقول

الناس والمخاطبين (بالفتح).

الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم، وبما يليهم الله من الواقع وبح الحق في كل واقعة، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، وعليه أيضاً دلت الأخبار.

السادس: التفويض في العطاء فإنه تعالى خلق لهم الأرض وما فيها، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا كما مرّ في خبر الثمالي.

أقول: هذا صحيح ولكنه أحد معاني التفويض، لا أنه منحصر فيه كما هو ظاهر.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنهم ﷺ لما كانوا خلفاء الله في أرضه وسنائه، وهذا أمر عام يشمل كون إياهم الخلق إليهم في القيامة كما تقدم، وأن أمر الخلائق مفوض إليهم في الدنيا بالمعاني الصحيحة المتقدمة، كيف لا وهم مظاهر آياته وصفاته تعالى فلهم الحكم والأمر في الخلق بما رتبهم الله تعالى فيه؟ ولنختم الكلام في هذا المقال بما يزيدك بصيرة في مقامهم الشاخ السامي، الذي جعله الله تعالى لهم، وبما هو دليل كلي لجميع ما تقدم، وهو ما رواه في بصائر الدرجات بإسناده عن أبي بصير، عن خثيمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «نحن جنب الله، ونحن صفوته، ونحن خيرته، ونحن مستودع موارث الأنبياء، ونحن أمناء الله، ونحن حجة الله، ونحن أركان الإيمان، ونحن دعائم الإسلام، ونحن من رحمة الله على خلقه، ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يختم، ونحن أئمة الهدى، ونحن مصابيح الدجى، ونحن منار الهدى، ونحن السابقون، ونحن الآخرون، ونحن العلم المرفوع للخلق، من تمسك بنا لحق، ومن تخلف عنا غرق، ونحن القادة الغر المحجلين، ونحن خيرة الله، ونحن الطريق وصراف الله، المستقيم إلى الله، ونحن من نعمة الله على خلقه، ونحن المنهاج، ونحن معدن النبوة، ونحن موضع الرسالة، ونحن الذين إلينا مختلف الملائكة، ونحن

السراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدئ بنا، ونحن الهداة إلى الجنة، ونحن عز الإسلام، ونحن المسور والقناطر، من مضى عليها سبق، ومن تخلف عنها محق، ونحن السنام الأعظم، ونحن الذين بنا نزل الرحمة، وبنا تسقون الغيث، ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب، فمن عرفنا ونصرنا، وعرف حقنا، وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً».

قوله ﷺ: من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عادى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. أقول: في البحار^(١) عن أمالي الصدوق بإسناده عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ﷺ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا سيد ولد آدم، وأنت يا علي والأئمة من بعدك سادات أمتي، من أحبنا فقد أحب الله، ومن أبغضنا فقد أبغض الله، ومن والانا فقد والى الله، ومن عادانا فقد عادى الله، ومن أطاعنا فقد أطاع الله، ومن عصانا فقد عصى الله».

وفيه^(٢) عن تفسير العياشي، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر ﷺ: (ملكاً عظيماً) «أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، فهذا ملك عظيم» (وآتيناهم ملكاً عظيماً).

ولا ريب في أن طاعتهم واجبة دلت عليها أخبار كثيرة، منها ما فيه ص ٢٩٨ عن تفسير الفرات، أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي مريم قال: سألت جعفر بن محمد ﷺ ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾^(٣)، كانت طاعة مفترضة؟ قال: «كانت طاعة رسول الله ﷺ خاصة مفترضة لقول الله تعالى: ﴿ومن يطع

١- البحار ج ٢٧ ص ٨٨

٢- البحار ج ٢٣ ص ٢٩١.

٣- النساء: ٥٩.

الرسول فقد أطاع الله ﴿^(١) وكانت طاعة علي بن أبي طالب عليه طاعة رسول الله ﷺ﴾. وفي غاية المرام ﴿^(٢) ابن بابويه بإسناده قال: قال رسول الله ﷺ: «الأئمة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله، هم العروة الوثقى، وهم الوسيلة إلى الله تعالى»﴾.

وفي تفسير نور الثقلين ﴿^(٣) عن كتاب الاحتجاج للطبرسي عليه عن أمير المؤمنين عليه حديث طويل وفيه: «وأجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطنع من أمانته، فكان فعلهم فعله، وأمرهم أمره كما قال: ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع الله﴾».

وفيه ﴿^(٤) عن الكافي بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه قال: «ذروة^(٥) الأمر وسنامه ومفتاحه، وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للامام بعد معرفته، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾^(٦)».

وزاد في حديث آخر في آخره: «أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته، إليه ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان».

وفيه عن أصول الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه في قول الله عز وجل: ﴿فلما اسفونا انتقمنا منهم﴾^(٧) فقال: «إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء

١- النساء: ٨٠.

٢- غاية المرام ص ٢٤٥.

٣- نور الثقلين ج ١ ص ٤٣٢.

٤- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٣١.

٥- الذروة: المكان العالي وكذا السنام.

٦- النساء: ٨٠.

٧- الزخرف: ٥٥.

لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسه؛ لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه؛ فلذلك صاروا كذلك، وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك»، الحديث بطوله.

وفي البحار^(١) عن كنز الفوائد، إلى أن قال: وروى أبو عبد الله الحسين بن جبير في كتاب نخب المناقب لآل أبي طالب عليه السلام حديثاً مسنداً إلى الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى فليتمسك بحب علي بن أبي طالب عليه السلام».

وروى أيضاً في الكتاب المذكور عن الحسين بن جبير، بإسناده إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مَنْ النَّاسِ﴾^(٢) قال: «حبل من الله كتاب الله، وحبل من الناس علي بن أبي طالب عليه السلام».

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً﴾^(٣) قال: «نحن الحبل».

وفي البحار^(٤) عن أمالي الشيخ، عن أبي الحمراء خادم رسول الله ﷺ.. إلى أن قال الشيخ الخادم (رضوان الله عليه) بعد كلام: ثم قال له (أي رسول الله لعلي عليهما وآلهما السلام).. إلى أن قال: «يا علي من حاربك فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله، يا علي من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، واقمس الله جده وأدخله نار جهنم».

وفيه^(٥) عن أمالي الصدوق، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ناصب

١- البحار ج ٢٤ ص ٨٣.

٢- آل عمران: ١١٢.

٣- آل عمران: ١٠٣.

٤- البحار ج ٢٧ ص ٢٢١.

٥- البحار ج ٢٧ ص ٢٣٣.

علياً حارب الله، ومن شك في علي فهو كافر».

فالمستفاد من هذه الأحاديث: أن الله تعالى حيث أمر بموالاتهم ومحبتهم والاعتصام بهم، ونهى عن معاداتهم وبغضهم، فلا محالة يكون الموالي لهم موالياً له تعالى، والسّر في ذلك كله أنه تعالى لما جعل رضاهم رضا نفسه، فقد وصلهم بنفسه، فيكون ما يتعلق بهم ما يتعلق به تعالى من تلك الأمور، وذلك أن النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام لهم جهتان: جهة خلقية بشرية وجهة إلهية، فما يصل إليهم من الجهة البشرية فلا يصل إليه تعالى، وما يصل إليهم من الجهة الإلهية المعبر عنها في الدعاء بقوله: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك»، الدعاء، وتقدم شرحه، فيصل إليه تعالى؛ لأنهم عليهم السلام من هذه الجهة فانون عن أنفسهم، وباقون ببقائه تعالى، ومن هذه الجهة أنهم وجه الله وعين الله إلى آخر ما مرّ في الحديث السابق عن بصائر الدرجات؛ ولذا قال الله تعالى: ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع الله﴾^(١) وقال ﷺ: «من أحبنا فقد أحب الله»، إلى آخر ما تقدم في الحديث.

وكيف كان فهم في هذه الجهة قائمون مقامه تعالى، فيصح بهذه الجهة أن ينسب إليه تعالى ما نسب إليهم من هذه الجهة، وهذا واضح لا ريب فيه، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: أنتم السبيل الأعظم، والصرائط الأقوم، وشهداء دار الفناء، وشفعاء

دار البقاء

أقول: السبيل والطريق بمعنى، إلا أنه ربما يفترقان في موارد الاستعمال كما ذكر في اللغة، فقد قيل: السبيل هو الطريق، إلا أن الطريق من الطرق وهو بمعنى القرع؛ ولذا يقال للآتي بالليل: طارق، لاحتياجه إلى قرع الباب، ويقال للمسلك والمجادة:

الطريقة والطريق، كأن الإنسان يقرعه في السلوك والطّي، والمراد بالمسلك ما يعمّ المذهب كما لا يخفى.

وعن القاموس: الصراط (بالكسر) الطريق ثم السبيل، وإن كان يطلق على الطريق والصراط الصوري المادي، إلا أنه غالباً يستعمل فيما يكون السير فيه معنوياً، وهو إما يكون إلى الله وإلى الحق والخير والجنة ونحوها كسبيل الهدى والرشاد وأمثالهما، وبهذا المعنى ورد تأويله بالولاية والأئمة وبخصوص علي (عليه وعليهم السلام) وبسبيلهم وطريقهم بل بشيعتهم أيضاً، حتى ورد أنهم سبيل الله وسبيل الهدى والرشاد.

وإما يكون ما يقابل الحق والخير، أي الكفر والضلال، والباطل والهوى وأمثالهما، وبهذا المعنى ورد تأويله بولاية الثلاثة، وبالجملة هو مقابل الأول، وتقدم أنه تعالى عبّر عن الأول بالسبيل مفرداً لوحده واتحاد سالكيه إليه تعالى، وعن الثاني بالسبيل جمعاً لاختلافه واختلاف سالكيه، كما تقدم في شرح قوله: وصراطه. ثم إن وجه اتصاف السبيل بالأعظم والصراط بالأقوم هو أن السبيل بمعنى الطريق، وهو بعدد أنفاس الخلائق، وكل واحد منهم يكون نفسه طريقه إليه تعالى، وهو عظيم بالنسبة إلى نفسه، وبالنسبة إلى ما يتوقف عليه سيره من وجوده وموجوديته من المعارف والقوى الظاهرية والباطنية، وأيضاً تختلف كل منها بحسب الكلية والجزئية بلحاظ نفسه، أو بالاضافة إلى غيره، ولكنها مع كثرتها وتعددتها، ليس فيها ما يشمل جميع شؤون الالوهية بحيث يصل من نفسه إلى جميعها إلا حقيقة نفوسهم المقدسة المطهرة.

فلهم ﷺ الجهة الكلية للسير إليه تعالى، بحيث يظهر بها جميع الشؤون الربوبية ويوصل بها إلى جميعها، نعم لا إلى الكنه، بل إلى ما أجاز تعالى كما لا يخفى، فهم ﷺ السبيل الأعظم في كل خير نازل من خزائنه تعالى، وفي كل خير صاعد من أعمال الخلائق إليه تعالى، وتقدم في شرح قوله: وصراطه، الكلام مبسوطاً جداً، وذكرنا

أنهم ﷺ الطريق منه تعالى إلى جميع خلقه في وصول الفيض منه تعالى لكل إيجاد، أو تكليف لطفي إلهي، فلا يستفيض أحد شيئاً بجميع شؤون الوجود إلا بواسطتهم ﷺ، وكذلك أنهم ﷺ الطريق من الخلق إليه تعالى، أي لا يستمد شيء من الخلق بأقسامه وجواهره وأعراضه وأجسامه من الله إلا بواسطتهم، ولا يصل أحد إلى معرفته ذاتاً أو صفة أو غيرها، ولا يصل عمل منهم إليه تعالى، إلا بواسطتهم ﷺ وتقدم شرحه سابقاً.

ومنه يعلم أيضاً كونهم ﷺ الصراط الأقوم، وذلك أنهم ﷺ بعد ما كانوا حجج الله تعالى على خلقه، وأنه ليس بينهم وبينه تعالى ستر ولا حجاب، كما تقدم عن السجاد ﷺ وأنها معصومون ومؤيدون بنور الروح، الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل كما تقدم، وأنها العروة الوثقى التي لا انفصام لها، فلا محالة يكون صراطهم هو الصراط الأقوم، لا انقطاع له دون البلوغ إلى الحق، فهو قوي وقويم، أي صراط أقامه الله تعالى بقوته وقدرته، فلا محالة لا انفصام له أبداً، وهذا معنى كونه أقوم.

ثم إنه قد تقدمت أخبار الباب في شرح قوله ﷺ: «وصراطه، مفصلاً بما لا مزيد عليه منّا، إلا أنه ربما فسر السبيل بولايتهم ﷺ كما في الأحاديث، فلا بأس بذكر بعضها، والإشارة إلى وجهها، فنقول:

ففي المحكي عن المناقب، عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١) قال: «عن ولاية علي ﷺ».

وفي رواية أخرى: يعني «بالسبيل علماً، ولا ينال ما عند الله إلا بولايته». وفي البحار^(٢) عن تفسير العياشي القمي: «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» قال: «إلى ولاية أمير المؤمنين ﷺ قال: ﴿وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة

عن الصراط لناكبون ﴿ قال: عن الإمام لحادون. ».

وفيه ^(١) عن الخصائص بالإسناد عن الأصبغ، عن علي ؑ وفي كتبنا عن جابر، عن أبي جعفر ؑ في قوله: ﴿ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ﴾ قال: «عن ولايتنا».

وفيه ^(٢) عن كنز جامع الفوائد، عن موسى بن جعفر ؑ، وأيضاً فيه بإسناده عن ابن نباتة في قوله عز وجل: ﴿ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ﴾ قال: «عن ولايتنا أهل البيت». وفي خبر آخر قال: «عن ولايتنا».

وفيه ^(٣) عن كنز الفوائد، عن أبي جعفر ؑ في قول الله عز وجل: ﴿ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ﴾ ^(٤) قال: «ذاك علي بن أبي طالب ؑ»، وفي قوله: ﴿ وإنك لنهدي إلى صراط مستقيم ﴾ قال: «إلى ولاية علي بن أبي طالب ؑ».

أقول: هذه نبذة منها دلت على أن الصراط والسبيل هو ولايتهم ؑ وقد تقدمت أخبار عن بصائر الدرجات وغيره في أن ولايتهم ولاية الله، فلا محالة تكون ولايتهم بما هو مفسر بالسبيل والصراط هي الموصلة إليه تعالى وإلى الحق، وإلى الجنة، وهم ؑ بحقيقتهم الولوية السبيل والصراط إليه تعالى، حيث علمت أن الولاية بقسميها تشريعية وتكوينية معناه التصرف في الخلق بالأمر والنهي، والقلب والانتقال في الموجود على حسب ما أقدرهم الله، وما تقتضيه المصلحة، ولا ريب في أنها لا تكون إلا وهي موصلة إلى الحق؛ لأنها ولاية الله، والله تعالى يدعو بولايته إلى الحق كما لا يخفى، وقد تقدم شرحه مفصلاً في «وصراطه» فراجع.

١- البحار ج ٢٤ ص ١٦.

٢- البحار ج ٢٤ ص ٢٢.

٣- البحار ج ٢٤ ص ٢٤.

٤- الشورى: ٥٢.

وأما قوله: «وشهداء دار الفناء»، فنقول: هناك أخبار في ذيل آيات دلّت على أنهم الشهداء، فنذكر بعضها ثم نعقبها بالكلام فنقول:

في بصائر الدرجات^(١) بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾^(٢) قال: «نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام وما ضيعوا منه».

وفيه عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الآية، قال عليه السلام: «هم الأئمة عليه السلام».

وفيه عن يزيد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله تعالى: الآية قال: «نحن الأئمة الوسط (الوسطى) ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه».

وفيه بإسناده عن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إن الله طهرنا وعصمنا، وجعلنا شهداء على خلقه، وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا لا يفارقه ولا يفارقنا».

وتقدم ما يدل على هذا في السابق.

وفي تفسير نور الثقلين^(٣) عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب، أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ويوم نبعث من كل أمة شهيداً﴾^(٤) قال: «نحن الشهود على هذه الأمة».

وفيه عن مجمع البيان.. إلى أن قال: وقال الصادق عليه السلام: «لكل زمان وأمة إمام، تبعث كل أمة مع إمامها».

وفي مقدمة تفسير البرهان، وفي المناقب عن سليم بن قيس، عن علي عليه السلام قال:

١- بصائر الدرجات ص ٨٢.

٢- البقرة: ١٤٣.

٣- تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٧٣.

٤- سورة النحل الآية ٨٩.

«إن الله تعالى إيانا عنى بقوله: ﴿شهداء على الناس﴾، فرسول الله شاهد علينا، ونحن شهداء على خلقه، قال الله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾.. إلى قوله تعالى: ﴿عليكم شهيداً﴾^(١)».

أقول: والوجه في كونهم عليهم السلام الشهداء على الناس هو ما روي في ذيل قوله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ وهي كثيرة، ونحن نذكر بعضها.

ففي بصائر الدرجات^(٢) بإسناده عن محمد بن مسلم وزرارة قال: سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «ما فيه شك، ثم تلا هذه الآية: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾^(٣) قال: إن لله شهداء في أرضه».

وفيه بإسناده عن عبدالله بن أبان قال: قلت للرضا عليه السلام: إن قوماً من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم، فقال: «والله إني لتعرض علي في كل يوم أعماهم».

وفيه، بإسناده عن إسحق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «الامام يسمع الصوت في بطن أمه، فإذا سقط إلى الأرض كتب على عضده الأيمن: ﴿وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم﴾ فإذا ترعرع نصب له عموداً من نور من السماء إلى الأرض يرى به أعمال العباد».

وفيه، عن أبي عبدالله عليه السلام.. إلى أن قال: «فإذا خرج إلى الأرض أوتي الحكمة، وزين بالعلم والوقار، وألبس الهيبة، وجعل له مصباح من نور يعرف به الضمير، ويرى به أعمال العباد».

وفيه، عن الحسن بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:.. إلى أن قال بعد

١- البقرة: ١٤٣.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٣.

٣- التوبة: ١٠٥.

ذكر الآية: «فإذا مضى الامام الذي كان من قبله، رفع لهذا مناراً من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق، فهذا يحتاج الله على خلقه».

وفيه ^(١) بإسناده عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الامام يسمع الصوت في بطن أمه، فإذا بلغ أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن: ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته..﴾ فإذا وضعته سطع له نور ما بين السماء والأرض، فإذا درج رفع له عمود من نور يرى به ما بين المشرق والمغرب».

وفيه، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إلى أن قال: «حتى إذا شئت رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا وما فيها، لا يستر عنه منها شيء».

وفيه ^(٢) عن محمد بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إلى أن قال عليه السلام: «فإذا صار الأمر إليه جعل الله له عموداً من نور، يبصر به ما يعمل به أهل كل بلدة».

وفي حديث بعده قال عليه السلام: «يعلم ما يعمل به القرية الأخرى».

وفيه ^(٣) بإسناده عن إسحق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسمعتة وهو يقول: «إن الله عموداً من نور حجبته الله عن جميع الخلائق طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الامام، فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الامام».

وفيه، بإسناده عن صالح بن سهل، «إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولاً، ولم يجعل بينه وبين الإمام رسولاً، قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: جعل بينه وبين الامام عموداً من نور ينظر الله به إلى الامام، وينظر الامام (إليه، بحار) إذا أراد علم شيء، نظر في ذلك النور فعرفه».

أقول: المراد من قوله: رسولاً، هو جبرئيل أي أنه تعالى جعل بينه وبين

١- بصائر الدرجات ص ٤٣٤.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٣٧.

٣- بصائر الدرجات ص ٤٣٩.

الرسول ملكاً ورسولاً، فالرسول رسول عنه تعالى يوحى إليه بواسطة الملك أحياناً كما علمت سابقاً، وهذا هو الفرق بين الرسول والامام، فإن الرسول يوحى إليه بواسطة الملك، والامام لا يوحى إليه بواسطة الملك، وتقدم أن حقيقة ذلك النور هو الروح الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي ﷺ في قوله: ﴿وَكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾^(١)، وهذا الروح هو حقيقة النبوة المختصة بالنبي ﷺ ابتداء، ثم إنه لفهمهم وصار إليهم، فهم يعلمون ما يعلمون بواسطة ذلك النور الذي هو حقيقة النبوة.

فحاصل هذا الحديث: أن النبي أوحى إليه ذلك الروح ابتداء، وأوحى إليه تفصيلاً بواسطة الملك (أي جبرئيل) وأما الامام فلا يكون عمله إلا بواسطة الروح، الذي هو حقيقة النبوة، وأعظم من جبرئيل وميكائيل كما تقدم، وهذا هو الفرق بينه وبين الرسول كما تقدم، فلا تظن أن الحديث يعطي مقام النبوة للامام ﷺ بل هو ظاهر وصرح في أنه (أي الامام) يعلم بواسطة عمود النور، الذي هو النازل إليه ﷺ أولاً ثم جعل فيهم، وتقدم الكلام فيه مفصلاً في شرح قوله ﷺ: «ومختلف الملائكة».

ويدل على هذا ما فيه^(٢) أيضاً بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «إنا أنزلناه نوراً كهيئة العين على رأس النبي ﷺ والأوصياء ﷺ لا يريد أحد منا علم أمر من أمر الأرض أو أمر من أمر السماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً».

أقول: قد ذكر ﷺ إنا أنزلناه نور على رأس النبي والأوصياء، وهو شاهد على ما قلناه من أن النور في جميع تلك الروايات يراد منه الروح، الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل، وهو أولاً يكون فيه ﷺ ثم يكون فيهم ﷺ.

وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: «يا أبا بكر ما يخفى علي شيء من بلادكم».

وفيه بإسناده عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه قال: كنت أنا وصفوان عند أبي الحسن عليه السلام ^(١) فذكروا الامام وفضله قال: «إنما منزلة الامام في الأرض بمنزلة القمر من السماء في موضعه هو مطلع على جميع الأشياء كلها».

وفي تفسير البرهان ^(٢)، أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه بإسناده عن عبدالله بن بكر الأرجاني، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل قلت له: جعلت فداك فهل يرى الامام ما بين المشرق والمغرب؟ قال: «يا بن بكر فكيف يكون حجة على ما بين قطريها، وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم، وكيف يكون حجة على قوم غيب، لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليه، وكيف يكون مؤدياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم، وكيف يكون حجة عليهم، وهو محبوب عنهم، وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ربه فيهم والله يقول: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ ^(٣) يعني به من على الأرض والحجة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وهو يقوم مقام النبي، وهو الدليل على ما تشاجرت فيه الأمة والأخذ بحقوق الناس»، الحديث.

وفيه في حديث بعده فقال الرضا عليه السلام: «إنما هو مثل القمر يدور في كل مكان يراه (أو تراه) من كل مكان».

وفيه ^(٤) بإسناده عن الحرث بن المغيرة النضري قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «اتقوا الكلام فإننا نؤقي به».

وفيه بإسناده عنه، وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ما

١- أبي عبدالله (البحار).

٢- تفسير البرهان ج ٣ ص ٣٥٢.

٣- سبأ: ٢٨.

٤- بصائر الدرجات ص ٣٩٦.

يحدث فيكم حدث إلا علمناه، قلت: وكيف ذاك؟ قال: يأتينا به راكب يضرب»، وفيه ^(١) بإسناده عن إسماعيل الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن الله أحكم وأكرم وأجل وأعلم من أن يكون أحتج على عباده بحجة، ثم يغيب عنهم شيئاً من أمرهم».

وفيه وفي حديث عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خمسمائة حرف من الكلام فأقبلت أقول: كذا وكذا يقولون، قال: «فتقول قل كذا وكذا، فقلت: جعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن أعلم أنك صاحبه وأعلم الناس به وهذا هو الكلام، فقال لي: وتشك يا هشام؟ من شك أن الله يحتج على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على الله».

هذه جملة من الأحاديث الواردة في الباب فنقول: يقع الكلام في أمور:

الأول: في مورد الشهادة وهي كما تقدم لا ينحصر في الشهادة على أفعالهم الظاهرة، بل هي عبارة عن تحمل حقائق أعمال الناس في الدنيا من سعادة وشقاوة ورد وقبول بالنسبة إلى التوحيد والايان بالرسول والولاية للأئمة عليهم السلام وكونهم أهل محبتهم أم لا، والالتقياد له تعالى ولهم والتمرد بالنسبة إليه تعالى وإلهم، فيتحملونها منهم في الدنيا، فيشهدون بها يوم القيمة إما لهم أو عليهم، وهذه الشهادة المتحملة في الدنيا والمبينة في الآخرة ترجع إلى أن المشهود به له نحو من الحياة والوجود، يحضر يوم القيمة على ما كان في النشأة قال الله تعالى: ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً﴾ ^(٢).

نعم لحقايق الأعمال في الدنيا وجود، ولها في الآخرة وجود يناسب عالم الآخرة، ولا دليل على اتحاد خصوصيات الموجود فيها كما لا يخفى. ومما ذكر يعلم وجه كونهم عليهم السلام شهداء دار الفناء، فإن الإضافة لبيان ظرف

التحمل لها وهي الدنيا، وسيأتي أنهم عليه السلام لإحاطتهم العلمي والوجودي، الذي منحهم الله تعالى يتحملون هذه الشهادات بحقائقها في دار الفناء إلى دار البقاء، وظهر أيضاً الفرق بين قوله عليه السلام: «وشهداء على خلقه»، فيما تقدم وبين قوله عليه السلام هنا: «وشهداء دار الفناء»، فإن الأولى تشير إلى بيان شأنهم في هذا الأمر، أي تحمل الشهادة، وهذه تشير إلى الظرف الذي يتحمل فيه تلك الشهادة فتأمل.

والحاصل: أنهم عليه السلام يشهدون على الأنبياء فإن الله تعالى أرسلهم، ويشهدون لهم عليه السلام بأنهم قد بلغوا رسالات ربهم، ويشهدون لمن أجابهم وأطاعهم بإجابته وإطاعته، وعلى من أعرض وعصى بإعراضه وعصيانه، أي يظهرون حقيقة ما يشهدون له أنه بلغ ما أمر بتبليغه، ويشهدون على أمته وهم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
الثاني: في بيان السر في تحمل هذه الشهادة فنقول:

الوجه هو أنه تعالى حملهم العلم وأمر الخلافة وأعباء الرسالة وحملوا الرب، وأشهدهم خلق الأشياء وعرفهم حقائق الأشياء، فهم عليه السلام علموا بتعليمه تعالى عالم المشية ومظاهرها، فلا محالة هم عالمون بحقائق الأمور، وشاهدون لها بحيث لا يخفى منها شيء لهم كما نطق به الأحاديث المتقدمة، وتقدم بيان هذا السر في شرح قوله عليه السلام: «وشهداء على خلقه»، ثم إنهم شهداء على الشيعة وعلى مخالفينهم، بل على جميع الخلق، فإن هذا لازم كونهم عليه السلام قد أشهدهم خلق الأشياء، وكونهم حجة على الخلق أجمعين كما لا يخفى.

الثالث: قد تقدم أن الشهادة لا تختص بهم عليه السلام بل تكون للشيعة أيضاً، إلا أن شهادتهم بالنسبة إلى من يشهدون له أو عليه تكون مورداً لشهادتهم عليه السلام له وتقدم وجه أن الشيعة أيضاً لهم الشهادة في الجملة يوم القيمة، وذكر أحاديث الباب وشرحها عند قوله عليه السلام: «وشهداء على خلقه»، فراجعها.

الرابع: أنه قد يقال: إن ظاهر بعض الأحاديث المتقدمة من نحو قوله عليه السلام في حديث حرب بن المغيرة: «إتقوا الكلام فإننا نؤتي به» في أن ما شهدوا به من

أقوال الخلائق مطلقاً، فإنما هو من أخبار الملائكة أو الجن، مع أن ظاهر سائر الأحاديث الكثيرة، بل والآيات في أنهم يرون أعمال العباد بأنفسهم بنور الله، وبذلك العمود من النور المشار إليه في كثير من الأخبار، فكيف التوفيق بينهما؟ ولكنه يقال في الجمع بينهما: إن الملائكة بأجمعها إنما هي من شؤونهم وعوالمهم في الوجود، فإن مدركاتهم ﷺ للأشياء كل بحسبها إنما هو شأن من شؤونهم يسمى ذلك الشأن بالملك، أو بالقوى السارية في الوجود المسخرة لهم ﷺ.

فالملائكة بالنسبة إليهم كالقوى والخواطر النفسانية بالنسبة إلينا، فكما إذا عملنا عملاً فتارة ننسبه إلى أنفسنا فنقول: كذا علمت وكذا عملت، وأخرى ننسبه إلى خواطرنا فنقول: خطر ببالي وعلمت بقوتي كذا وكذا، فرجع الكل إلى أن الحقيقة الانسانية التي هي الجوهرية اللطيفة الملكوتية، تعمل أفعالها بمعونة هذه القوى المعبر عنها بالخواطر أيضاً، فإن الخواطر والقوى شأن من شؤون حقيقتنا الانسانية كما لا يخفى.

والامام لما كان هو قطب عالم الامكان، وله القدرة عليها والإحاطة بها، فهو الانسان الكبير الذي يكون جميع قوى عالم الوجود من الملائكة بأقسامها من شؤون هذا القطب، والامام الذي هو الانسان الكبير، فلا مانع من أن ينسب الرؤية تارة إلى نفسه المقدسة وأخرى إلى الملائكة التي هي من شؤونهم ﷺ كما لا يخفى.

وأما قوله ﷺ: «وشفعاء دار البقاء»، فنقول: في الجمع: وفي الحديث تكرر ذكر الشفاعة فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم وفي غيره، بل ربما يطلق على مطلق السؤال للغير والدلالة إلى الشر أو الخير، وكل ذلك قد يكون في الدنيا وفيما يتعلق بها، بل تحقق بعض أفرادها لا يكون إلا فيها، لكن أكثر استعمالها في القرآن بالنسبة إلى الآخرة.

أقول: قوله: يطلق على مطلق السؤال للغير والدلالة إلى الشر أو الخير، يدل

على أن الشفاعة كما تكون في الأمور الخيرية كذلك تكون في الشر، إلا أن الشفاعة في الشر يطلق عليها الماحل قال عليه السلام في القرآن: «فإنه شافع مشفع وماحل مصدق».

وفيه يقال: محل فلان بفلان إذا قال عليه قولاً يوقعه في مكروه.. إلى أن قال الماحل هو الذي يسعى بالنيمة إلى الملوك.

أقول: فالشفاعة في الشر هو بمعنى الماحل: والنيمة أحد مصاديق القول الذي يوقعه في المكروه، فلا تكون الشفاعة في الشر أو الماحل إلا في النيمة، بل هو عام لكل ما يكون مكروهاً على المشفوع له كما لا يخفى.

وكيف كان قوله تعالى: ﴿ومن يشفع شفاعاً حسنة يكن له نصيب منها﴾^(١) يشير إلى الشفاعة في الخير، وذلك كمن يصلح بين اثنين يكن له جزء منها، ومن يشفع شفاعاً سيئة يكن له كفل منها، أي من يمشي بالنيمة مثلاً يكن له إثم منها. وفيه: واسم الفاعل شفيع والجمع شفعاء، مثل كريم وكرماء، وشافع أيضاً، وشفعت الشيء شفعاً من باب نفع ضمته إلى الفرد.

أقول: هذا بحسب موارد استعماله في اللغة، وحينئذ قيل: فالشفاعة من الشفع مقابل الوتر، كان الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة، التي مع المستشفع فيصير به زوجاً بعد ما كان فرداً، فيقوى على نيل ما يريده، ولو لم يكن يناله وحده لنقص وسيلته وضعفها وقصورها.

أقول: قد يقال: إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للؤمنين المستحقين للثواب، أو هي طلب إسقاط العقاب عن مستحقه، وقد يقال أيضاً: إنها على خمسة أقسام:

الأول: وهو الإزاحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، وهذا مختص بالنبي عليه السلام.

الثاني: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهي أيضاً مختصة به ﷺ.

الثالث: هي لقوم استوجبوا النار، فيشفع فيهم نبينا ﷺ ومن يشأ الله.

الرابع: فيمن دخل النار من المؤمنين، فالشفاعة فيهم، هو إخراجهم منها، وهذا يكون للنبي ﷺ والأئمة عليهم السلام والمؤمنين والملائكة.

الخامس: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، إنتهى ملخصاً.

أقول: إن الأربعة الأولى منها ترجع إلى أنها هو السؤال في التجاوز عن الذنوب، وإلا فيرجع إلى الشفاعة بمعنى طلب الزيادة، وهو نوع من الشفاعة أيضاً، وهذه هي التي لا ينكرها أحد حتى المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة على ما قيل.

إذا علمت هذا فنقول: لا بد من بيان مورد الشفاعة وحقيقتها.

أما الأول فنقول: لا ريب في أن الانسان بمقتضى حبه لنفسه، وإن له قوة تحريك الإرادة، فلا محالة بمعونة قوى الغضب والشهوة دائماً يكون في مقام دفع المضار، وجلب المنافع بالأسباب، ثم إن تلك الأسباب قد تكون أسباباً مادية، وتكون تحت اختياره، كما إذا عطش أو جاع أو مرض، أو أراد زيادة الصحة، أو رفع الحر أو البرد، فإنه في هذه الأمور يتوسل بالأسباب المادية المعدة لها، التي تكون تحت اختياره، ففي هذه الأمور لا يستشفع بأحد بعدما كانت الأسباب ممكنة التوسل بها له كالأكل والشرب واللبس والمداواة مثلاً.

والحاصل: أن المنافع والمضار التي تكون أسبابها تحت الاختيار لا يتوسل الإنسان في تحصيلها إلا بأسبابها المعدة لها ولا يستشفع بغيره، هذا وقد تكون الخيرات والشرور والمنافع والمضار مما قد أثبتته القوانين الكلية الإلهية مثلاً أو غير إلهية، ففي مثل هذه لا ريب في أن العامل بها مورد للثواب في عمل الخير، ومأمون عن العقاب في تركه ما هو معصية ومخالفة لتلك القوانين، وأما إذا خالف في الأمرين فلا محالة يقع إما في عدم النفع فيما إذا ترك الواجب وإما في المضرة فيما إذا فعل المحذور، ولم يكن في إمكان ما به يخرج عن عدم النفع، أو يدفع به عن نفسه المضرة.

فلا محالة يتوسل بالشفاعة في الأمرين فهذا مورد الشفاعة، وهذا كما ترى لا يختص بملة خاصة، بل هو عام يشمل جميع الملل الحقّة والباطلة، إلّا أن الكلام فيما نحن فيه لا يقع إلّا بالنسبة إلى الملة الحقّة الإسلامية والإمامية.

وأما الثاني (أعني حقيقة الشفاعة): فتارة يقع فيها بلحاظ أصل معنى الشفاعة، وأخرى في شرائط الشفيع، وثالثة في شرائط المشفوع له فنقول:

أما الأول: قال بعض الأعلام رحمته الله الشفيع لا يطلب من المولى مثلاً أن يبطل مولوية نفسه وعبودية عبده، فلا يعاقبه، ولا يطلب منه أن يرفع اليد عن حكمه وتكليفه المجمعول، أو ينسخه عموماً، أو في خصوص الواقعة فلا يعاقبه، ولا يطلب منه أن يبطل قانون المجازات عموماً أو خصوصاً، فلا يعاقب لذلك رأساً، أو في خصوص الواقعة، فلا نفوذ ولا تأثير للشفيع في مولوية وعبودية، ولا في حكم ولا في جزاء حكم.

بل الشفيع بعدما يسلم جميع الجهات الثلاث المذكورة، إنمّا يتمسك إما بصفات في المولى الحاكم توجب العفو والصفح كسؤدده وكرمه وسخائه وشرافه محتدة، وإما بصفات في العبد تستدعي الرأفة والحنان، وتشير عوامل المغفرة كمدّته ومسكنته وحقارته وسوء حاله، وإما بصفات في نفسه أعني نفس الشفيع من قربه إلى المولى وكرامته وعلو منزلته عنده فيقول: ما أسألك إبطال مولويتك وعبوديتك، ولا أن تبطل حكمك ولا أن تبطل الجزاء، بل أسألك الصفح عنه، بأن لك سؤدداً ورأفة وكرماً، وأنت لا تتنفع بعقابه ولا يضرّك الصفح عن ذنبه، أو بأنه جاهل حقير مسكين لا يعتني مثلك بشأنه، ولا يهتم بأمره، أو بأن لي عندك من المنزلة والكرامة ما يوجب إسعاف حاجتي في تخليصه والعفو عنه، إنتهى موضع الحاجة.

أقول: فيستفاد مما قاله إن الشفاعة هي التوسل بوسائل مثل الذي ذكر من الصفات في المولى، أو في العبد المجرم، أو في نفس الشفيع بنحو تكون هذه الوسائل حاكمة على الحكم الموجب للعقاب، أو رفع الثواب مثلاً بنحو لا يضاده، بل يكون

حاكماً عليه بدون مضاده.

وبعبارة أخرى: أن الشفاعة التي هي التوسل بتلك الوسائل، توجب إخراج هذا العبد من موضوع كونه ممن يجب عقابه للمخالفة، وإدخاله تحت موضوع آخر، وهو أنه بلحاظ تلك الصفات يكون ممن ينبغي أن يعفى عنه أو يصفع عنه، وفي الحقيقة أنه تعالى كما جعل الأحكام الأولية سبباً لأن تكون مخالفتها موجبة للعقاب، فكذلك أنه تعالى جعل أسباباً ناشئة من لطفه ورحمته؛ لإظهار عفوه وصفحه، فالجرم وإن كان بلحاظ جرمه محكوماً بالعقاب، إلا أنه بلحاظ استشفاعه، وبلحاظ تحقق الشفاعة فيه، وبلحاظ تلك الصفات يكون مورداً للعفو والصفح.

وهذا كما علمت ليس إبطالاً للأحكام كما زعمه قوم، بل تحكيم لأسباب أخرى، قد جعلها الله تعالى في ظرف تحقق شرائطه، وسيجيء قريباً أن الشفاعة في الحقيقة ترجع إليه تعالى أولاً وبالذات، ثم إلى غيره بالعرض أي بإذنه قال تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾^(١) ثم إن الشفاعة كما يأتي بيانها إنما تكون مع تحقق شرائط في الشافع والمشفوع له لا مطلقاً، مضافاً إلى ما علمت من أنها على القاعدة العقلية، وليست مستلزمة لإبطال الأحكام الإلهية، بل هي موجبة لإخراج موضوع عن موضوع حكم وإدخاله في موضوع آخر، إلا أنه مع ذلك اشتبه الأمر على بعض، فاستشكلوا على الشفاعة بأمور نذكر بعضها مع الجواب بعونه تعالى.

الاشكال الأول: أن رفع العقاب بالشفاعة بعدما كان ثابتاً بمقتضى الحكم الأولي إما يكون عدلاً وإما يكون ظلماً، فإن كان الأول، فلازمه أن أصل الحكم الأولي يكون ظلماً تعالى الله عنه علواً، وإن كان الثاني فلا ريب في أنه لا يجوز نسبة ظلم الظلم منه تعالى إلى الأنبياء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وجوابه أولاً بالنقض

بالأوامر الامتحانية، فرفع الحكم الامتحاني وإثباته أولاً كلاهما عدل، وسره اختبار سريرة المكلف من إخراج باطن أمره، وإخراج ما فيه بالقوة إلى ما بالفعل، فيما ترك أو امتثل فكذاك الشفاعة، إذ من الممكن أن تكون النجاة لجميع المؤمنين مكتوبة، ثم يجعل الأحكام بنحو الامتحان ليهلك الكافرون بكفرهم، وأما المؤمنون فالمطيع منهم ترفع درجاته، وأما المسيئون منهم فينالون بالشفاعة النجاة المكتوبة لهم، وثانياً بالحل وهو أنه قد علمت آنفاً أن الشفاعة ليست هي إبطال الأحكام الأولى، بل هي في الحقيقة تحكيم لأسباب أخرى في الموضوع، وإدخاله في موضوع آخر، فأين هذا من المضادة حتى يقال ما قيل؟

الاشكال الثاني: أن سنة الله تعالى جرت على صون أفعاله من التخلف والاختلاف، فما قضى وحكم به يجريه على وتيرة واحدة من غير استثناء قال تعالى: ﴿فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً﴾^(١) ومن المعلوم أن الشفاعة موجبة للاختلاف في سنته تعالى وفعله، فإن رفع العقاب عن جميع المجرمين موجب لنقض الغرض المحال مضافاً إلى أنه لعب ينافي الحكمة حكمة التشريع، ورفع العقاب عن بعض دون بعض موجب للاختلاف في فعله أيضاً، فالقول بالشفاعة لعله مبني على الأهواء والأوهام، التي ربما تقضي في الحق والباطل، وعن الحكمة والجهل على السواء. وهو كما ترى خصوصاً في حقه تعالى. والجواب عنه: هو أنه تعالى لا ريب في أن سنته واحدة، لكن ليست وحدتها قائمة على أصل صفة واحدة من صفاته، بل هي قائمة على ما يستوجب جميع صفاته وهي كثيرة، فإنه تعالى مفيض ما في الوجود من حياة أو موت أو رزق أو نعمة، فننسبها كلها إليه تعالى، إلا أن كل واحدة منها منسوبة إليه تعالى بنحو يخصه ونحو يقتضيه، لا كلها بنحو واحد، وإلا لأوجب البطلان والهرج والمرج في الوجود، ولبطلت الأسباب والتأثيرات المختلفة كما لا يخفى فهو الله تعالى مشفي للمريض،

لكن لا من حيث إنه محيت منتقم قهار شديد العقاب، بل لأنه رؤوف رحيم شافي وهكذا، كما أنه لا يهلك جباراً، لأنه رؤوف رحيم بل لأنه منتقم شديد البطش.
وبعبارة أخرى: كل أمر من الأمور يرتبط به تعالى من جهة ما يتضمنه من المصالح والخيرات، فعدم اختلاف سنته، وعدم اختلاف فعله إنما هي بالنسبة إلى جميع صفاته المربوطة به تعالى، لا بالنسبة إلى صفة واحدة، فوقوع الشفاعة، وارتفاع العقاب، لأجل عدة من الأسباب كالرحمة والمغفرة، والحكم والقضاء، وإعطاء كل ذي حق حقه والفصل والقضاء، كل ذلك لا يوجب اختلافاً في السنة الجارية، وضلالاً في الصراط المستقيم.

الإشكال الثالث: أن وعد الشفاعة يوجب التجري على المعصية، وإغراء لهم على المعصية، وهو مناف للغرض الشرعي، وهو السوق إلى العبودية والطاعة، فلا بد من التأويل لما يدل على وعد الشفاعة بنحو لا ينافي هذا الأصل المسلم.
والجواب عنه:

أولاً: بالنقض بآيات المغفرة والرحمة الواسعة له تعالى، وهي كثيرة جداً.
وثانياً: بالحل بأن وعد الشفاعة إنما يوجب التجري بشرطين وإلا فلا.
* تعيين المذنب أو الذنب بنحو لا يقع فيها اشتباه، بحيث يكون بنحو الانجياز من غير تعلق بشرط جائز.

* أنه إن قيل: إن الفرد الفلاني، أو الطائفة المخصوصة، أو جميع الناس لا يعاقبون لكان ذلك موجباً للتجري بالنسبة إليه أو إليهم.
وأما إذا أهبهم الأمر، فلم يعين أن الشفاعة في حق من تؤثر، وفي أي ذنب توجب رفع عقوبته، فحينئذ حيث إن كل نفس عاصية لا تعلم شمول الشفاعة لها، فلا محالة لا يوجب وعد الشفاعة تجريباً بالنسبة إليه، كما لا يخفى، بل هذا الإبهام في الأمرين يوقظ قريحة رجائها، فلا محالة لا تكون قنوطاً من رحمة الله تعالى، أو بأساً من روحه، فهو حينئذ يكون قلبه بين الرجاء من وعد الشفاعة وبين الخوف

من أنه لا يعلم أنها شاملة له أم لا، فالآيات التي تهدد العاصين مثل قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَارُوا السَّوْءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾^(٢) توجب خوفاً في القلوب مطلقاً خصوصاً في قلوب العاصين.

والآيات التي توقظ قريحة الرجاء مثل قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(٣)، توجب مضافاً إلى حصول الرجاء في القلب رفع اليد عن المعاصي الكبيرة طمعاً في أن يغفر الله تعالى المعاصي الصغيرة، فهذا البيان منه تعالى موجب لجلب القلوب، وانجذابها إليه تعالى بالإطاعة، وترك المعاصي الكبيرة، التي عسى أن تكون موصلة لترك المعاصي كلها، وهو بيان شاف بحكم الفطرة السليمة بحسنه كما لا يخفى، وهذا البيان الإلهي ربما أوجب انقلاع العبد عن المعاصي، وركوبه على صراط التقوى والصراط المستقيم، فيصير حينئذ من المحسنين، فلا تتوقف حينئذ نجاته على الشفاعة، لما سيأتي من أن الشفاعة للعاصين، وأما المحسنون فيدخلون الجنة باحسانهم، بل ربما يشفعون لغيرهم كما سيأتي بيانه.

والحاصل: أن القرآن لم ينطق في خصوص المجرمين بالتعيين، ولم يعين الذنب المغفور بالشفاعة بعينه، بل أثبت الشفاعة في البعض وفي بعض الذنوب في بعض الجهات وبعض الأوقات وبعض الأشخاص من دون تعيين، فلا يوجب تجري العاصين قطعاً، بل يوجب توقظ رجائهم وخوفهم منه تعالى بالبيان المتقدم، فلا إشكال فيه أصلاً، ولهذا الجواب بيان مفصل راجع المفصلات كما أن هناك إشكالات أخر مع جوابها لا بد للرجوع إليها والله الهادي.

١- المطففين : ١٤.

٢- الروم : ١٠.

٣- النساء : ٣١.

هذا بعض الكلام في بيان حقيقة الشفاعة وموردها، فثبت أنها أمر عقلي لا إشكال فيه، مضافاً إلى ما ورد من الآيات والأحاديث بثبوتها، وأنه لا بد من الاعتقاد بها، فنحن نذكر بعض الآيات والأحاديث في هذا الموضوع فنقول:

أما الآيات فكثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^(٣)، وسيأتي بعضها في طبي ذكر الأحاديث.

أقول: هذه الآيات قد أثبتت الشفاعة مع ما لها من الشرط في الشافع والمشفوع له كما سيجيء بيانها، وفيها نكتة وهي أن آيات الشفاعة لم تذكر بنحو الإطلاق بأن يقول: إنا لنشفع لكم، ليتمكن أن يستظهر منه أنها لم تكن مشروطة بشرط، بل غالباً أو جميعاً ذكرت بلسان الحصر المستفيد منه تقييدها بشرط، بل شروط كما لا يخفى، وهي بهذا اللسان تدل على أن الشفاعة لا تبطل أدلة الأحكام الأولية ولا تعارضها، بل في موضوعها وفي تحقق شرائطها تكون حاكمة على تلك الأدلة الأولية للأحكام كما لا يخفى.

وأما الأحاديث فكثيرة جداً ونذكر بعضها اللازم فنقول:

وفي البحار^(٤) عن الخصال مسنداً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل نبي دعوة قد دعا بها، وقد سأل سؤلاً، وقد أخبأت دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم القيمة».

١ - البقرة: ٤٨.

٢ - البقرة: ٢٥٥.

٣ - سبأ: ٢٣.

٤ - البحار ج ٨ ص ٣٤.

وفيه عن الأربعمئة قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة فيما قدمتم».

وقال عليه السلام: «لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة».

وفيه عن أمالي الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يؤمن بحوضي، فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي، فلا أناله الله شفاعتي، ثم قال عليه السلام: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل، قال الحسين بن خالد: فقلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله فما معنى قول الله عز وجل ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾^(١)؟ قال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه».

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾^(٢)، قال: «لا يشفع ولا يشفع لهم ولا يشفعون ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ بِوَلَايَةِ أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو العهد عند الله»، الحديث.

وفيه عن أمالي الصدوق بإسناده عن محمد بن عمار، عن أبيه قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: «من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا المعراج والمسألة في القبر والشفاعة».

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم في حديث.. إلى أن قال: ثم قال أبو جعفر عليه السلام: «إن لرسول الله ﷺ الشفاعة في أمته، ولنا شفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم، ثم قال: وإن المؤمن ليشفع في مثل ريبة ومضر، وإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه ويقول: يارب حق خدمتي كان يقيني الحر والبرد».

أقول: فالمستفاد من هذه الأحاديث (وهي كثيرة جداً، مع ما فيها من التأكيد

على ثبوتها، والإنكار والتشنيع على منكرها) أن الشفاعة للنبي ﷺ وللأئمة ﷺ وللمؤمنين، نعم في المؤمنين الذين ارتضى لهم دينهم، كما صرح به في الأخبار. ثم إن المستفاد من الآيات والأحاديث أن مورد الشفاعة (أي المشفوع لهم يوم القيمة) هم الدائنون بدين الحق من أصحاب الكبائر، فما في أمالي الصدوق عن الرضا ﷺ من قوله (أي النبي ﷺ): «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون، فما عليهم من سبيل»، يدل على أن المرتضى دينه هو المؤمن بدينه ﷺ وهم الذين قد عيّنهم أبو عبد الله ﷺ بقوله في الحديث السابق: «إلا من أذن له بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده ﷺ فهو العهد عند الله» الحديث، دلّ على ما هو الشرط في الشافع والمشفوع لهم والشفاعة، فإن المستفاد من قوله ﷺ قبله قال: «لا يشفع ولا يشفع لهم، ولا يشفعون إلا من اتخذ عند الله عهداً»، هو ما ذكرناه كما لا يخفى، فالؤمن بالولاية هو الذي ارتضى دينه وهو الذي اتخذ عند الله عهداً. ومما ذكر علم شرائط الشافع أيضاً كما لا يخفى.

ثم إنه قد يستفاد من كلمات بعض الأعظم أن التوبة والاستغفار سواء كان من المذنب، أو من غيره في حقه كالملائكة في حق المؤمنين، أو المؤمن في حق أخيه المؤمن، وكذا الأعمال الصالحة، أو كونها في الأيام المتبركة، أو في الأمكنة الشريفة، كل ذلك تكون بمنزلة الشافع، ولكن فيه أنه خلاف الظاهر من الشافع، وأنه من الأسباب الموجبة لكونه من المحسنين الذين لا سبيل عليهم.

والحاصل: أن كل شافع سبب لغفران الذنب، وأما كل ما هو سبب للغفران فليس بشافع كما لا يخفى، وحيث إنه لا نفع معتداً به في مجته فالأولى تركه، وكيف كان فالظاهر أن الشفعاء هم الأنبياء والأئمة ﷺ والمؤمنون بعناوينهم المذكورة في الآيات والأحاديث قال تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾^(١)، إلى قوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا

لمن ارتضى^(١)، فهذه الآية تشمل بإطلاقها الأنبياء، وقال تعالى: ﴿وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مَن بَعَدَ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾^(٢)، فدلّت هذه الآيات على أن الملائكة تشفع بعد إذنه تعالى.

وأما سائر أصناف المؤمنين فيدل على كونهم شفعاء قول أبي جعفر عليه السلام لرسول الله ﷺ شفاعة . . ولنا شفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم» الحديث فقله ﷺ : «ولشيعتنا شفاعة» يشمل جميع أفراد الشيعة الاثني عشرية كما لا يخفى . ثم إنه قد يقال: إن الأسباب الكونية شفعاء عند الله بما هم وسائط بينه وبين الأشياء، ولكن فيه أنه ليس كل سبب شافعاً اصطلاحاً نعم هو الشافع لغة ولا كلام لنا فيه، فالمراد بالشفاعة هي المتعلقة بالثواب والعقاب في رفع ذنب كالشرك فما دونه، كما تقع هذه من الأنبياء والأئمة عليهم السلام والمؤمنين بالنسبة إلى أهل المعاصي الكبيرة ممن يدين دين الحق كما تقدم.

بقي الكلام في زمان وقوع الشفاعة فنقول:

المستفاد من أحاديث الباب أن تعلق الشفاعة بالمجرمين، إنما هو بعد ابتلائهم بالعذاب، إما بعذاب جهنم فينجيهم الله بالشفاعة، وإما بعذاب القيمة وقد يقال: إن عذاب القيمة من عذاب جهنم، كما يستفاد من بعض الأخبار، وهذا في الجملة لا ريب فيه، وأما كون جميع عذاب القيمة من عذاب جهنم فلا، فإن المستفاد من الأحاديث أن لمواقف القيمة أهوالاً من حيث هي موقف لها، لا من حيث إن فيه عذاب جهنم، وكيف كان فالشفاعة زمانها يوم القيمة بعد شمول البلاء والعذاب لأهلها إما من عذاب جهنم وإما من عذاب الموقف.

فإن قلت: قد دلّت أحاديث كثيرة على حضور النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام عند الموت وعند مسألة البرزخ، وأنهم عليهم السلام يعينون الميت على الشدائد وينجونه منها

وهل هذا إلا شفاعة منهم ﷺ لهم؟

قلت: قد يقال: إن هذا ليس من الشفاعة، بل هو من قبيل التصرفات والحكومة الموهوبة لهم ﷺ بإذن الله سبحانه، فهذا نظير وساطة الامام ﷺ يوم القيمة في الدعوة لرعاياه ومتابعيهم له، التي تستتبع إعطاء كتابهم بيمينهم كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾^(١)، فطلب الامام إياهم ومتابعيهم له ﷺ الموجبة لإعطاء كتابهم بيمينهم، يكون من قبيل الحكومة الإلهية الموهوبة لهم ﷺ.

والحاصل: أن أسباب النجاة كثيرة في موارد كثيرة في الدنيا، وفي البرزخ، وفي القيمة، وليست هذه من باب الشفاعة، بل من باب إظهار مقام الإمام والمناصب الإلهية.

وبعبارة أخرى: أن موجب النجاة قد يكون بأمر مستقل للإمام ﷺ مثلاً كهذه الأمور، وقد يكون بنحو إذا انضم إليه أمر آخر ينتج النجاة، كما علمته في معنى الشفاعة فهو الشفاعة، فأفهم.

فتحصل أن كل موجب للنجاة ليس من الشفاعة، وإن كانت هي من أسباب النجاة، فالشفاعة تقع في آخر موقف من مواقف القيمة، وحقيقتها استيهاب المغفرة بالمنع في دخول النار، أو إخراج بعض من كان فيها، كل ذلك لأجل اتساع الرحمة الإلهية، وظهور كرامته تعالى للمشفوع لهم، رزقنا الله ذلك بحمد وآله الطاهرين.

قوله ﷺ: والرحمة الموصولة

في المحكي عن القاموس: الرحم (بالكسر) ككتف بيت نبت الولد ووعائه والقرابة وأصلها وأسبابها، والجمع أرحام، وقال: الرحمة: الرقة والمغفرة والعطف. أقول: وذكر العلماء أنها إذا نسبت إلى الله تعالى فالمراد الغاية المترتبة عليها

كالثواب مثلاً، ولا يبعد إرادة أسباب تلك والموجب لها كالأطاعة مثلاً، وكيف كان فلنذكر أولاً أخبار الباب، ثم بيان الوجه في كونهم عليه السلام الرحمة، ثم بيان كونها الموصولة، فنقول:

في البحار^(١) عن كنز جامع الفوائد بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾^(٢)، قال: «نحن والله الذين رحم الله والذين استثنى والذين تغني ولا يتنا». وفيه عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾، قال: «نحن أهل الرحمة».

وفيه عن الكافي: العدة عن سهل، عن محمد بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لأبي بصير: «يا أبا محمد والله ما استثنى الله عزّ ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم، ما خلا أمير المؤمنين وشيعته فقال في كتابه وقوله الحق: ﴿يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾^(٣) يعني بذلك علياً وشيعته».

وفيه^(٤) عن عيون أخبار الرضا عليه السلام بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي». أقول: سيأتي أن كونهم أماناً للأمة معنى كونهم الرحمة.

وفيه^(٥) عن تفسير العياشي، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ...﴾^(٦) قال: «الفضل رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمته أمير المؤمنين عليه السلام».

١- البحار ج ٢٤ ص ٢٠٥.

٢- الدخان: ٤١ و ٤٢.

٣- الدخان: ٤١.

٤- البحار ج ٢٧ ص ٣٠٩.

٥- البحار ج ٣٥ ص ٤٢٣.

٦- النور: ٢٠.

وفيه عن الكنز، عن جعفر بن محمد عليه السلام في قوله تعالى: ﴿يدخل من يشاء في رحمته﴾^(١) قال: «الرحمة ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير».

وفيه عن أمالي الصدوق بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل، أنه قال لعلي عليه السلام: «والذي بعث محمداً بالحق نبياً، ما آمن بي من أنكرك، ولا أقرّ بي من جحدك، وما آمن بالله من كفر بك، إن فضلك لمن فضلي، وإن فضلي لفضل الله، وهو قول الله عز وجل: ﴿قل بفضل الله﴾ الآية، ففضل الله نبوة نبيكم، ورحمته ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فبذلك قال: بالنبوة والولاية) فليفرحوا (يعني الشيعة) هو خير مما يجمعون (يعني مخالفهم من المال والأهل والولد في دار الدنيا)».

وفي تفسير نور الثقلين^(٢) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وحران عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾ قال: «فضل الله رسوله صلى الله عليه وآله ورحمته ولاية الأئمة عليهم السلام».

وفي المحكي عن تفسير العياشي، عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿تساءلون به والأرحام﴾، قال: «قراية الرسول وسيدهم علي عليه السلام أمروا بعبودتهم، فخالفوا ما أمروا به».

وعن تفسير الفرات بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ﴿ولذلك خلقهم﴾^(٣) قال: «أي للرحمة خلقهم (أي الشيعة) وقال: والرحمة التي يقول طاعة الامام عليه السلام» الخبر.

وعن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿والله يختص برحمته من يشاء﴾^(٤) قال: «الرحمة علي عليه السلام».

١- الانسان: ٣٦.

٢- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٣٣.

٣- هود: ١١٩.

٤- البقرة: ١٠٥.

وعن المناقب: ابن عباس في قوله: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾^(١) «فضل الله محمد ﷺ ورحمته علي ﷺ».

وقيل: فضل الله علي ﷺ ورحمته فاطمة ﷺ.

أقول: هذه بعض أحاديث الباب، فالمستفاد منها أن المراد من الرحمة في تلك الآيات ولاية الأئمة ﷺ أو طاعتهم والايثار بهم ﷺ أو علم الامام.

ففي المحكي عن الكافي، عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾^(٢)، قال: «يقول: علم الامام، ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء وهو شيعتنا» الخبر.

أو المراد منها النبي ﷺ أو علي بن أبي طالب ﷺ أو فاطمة الزهراء (سلام الله عليهم أجمعين) فهم ﷺ خصوصاً أمير المؤمنين ﷺ الرحمة.

وأما كونها الموصولة، ففي المحكي عن الصادق ﷺ عن الكافي في قوله: ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾^(٣)، «نزلت في رحم آل محمد ﷺ» وقد يكون في قرابتك، ثم قال: «فلا تكونن ممن يقول للشيء: إنه في شيء واحد».

وعن العياشي، عنه ﷺ: «الرحم معلقة بالعرش فيقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهو رحم آل محمد، وهو قول الله: ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾ ورحم كل ذي رحم» (والعياشي: ورحم كل مؤمن).

أقول: حقيقة الرحمة المراد بها هنا هو حقيقة محمد وآله الطاهرين، التي هي النور المحمدي، الذي هو أول خلق الله، والذي خلق منه أنوار الأئمة والزهراء ﷺ على ما بينته الأخبار المذكورة في محلها، ومعنى كونها موصولة ما تقدم من قول الصادق ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾^(٤) وما

١- النور: ٢٠.

٢- الأعراف: ١٥٦.

٣- الرعد: ٢١.

٤- الرعد: ٢١.

حكى عن تفسير العسكري عليه السلام لقوله تعالى: ﴿الرحمن﴾^(١)، إن الرحمن مشتق من الرحمة، وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «قال الله تعالى: «أنا الرحمن وهي من الرحم، شقت لها اسماً من اسمي من وصلها وصله» (أقول: أي من وصل تلك الرحم وصله الله، وكذا فيمن قطعها) ومن قطعها بتهته».

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الرحمة التي اشتقها الله تعالى من اسمه بقوله أنا الرحمن هي رحم محمد صلى الله عليه وآله وإن من إعظام الله إعظام محمد صلى الله عليه وآله وإن من إعظام محمد صلى الله عليه وآله إعظامهم من إعظام محمد صلى الله عليه وآله وإن كل مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمد صلى الله عليه وآله وإن إعظامهم من إعظام محمد صلى الله عليه وآله، فالويل لمن استخف بشيء من رحم محمد صلى الله عليه وآله وطوبى لمن عظم حرمة وأكرم رحمه ووصلها».

أقول: فالرحمن الذي هو الاسم له تعالى، إنما يتسمى الله تعالى به، إذا تحققت الرحمة في الخارج، كما أنه لا يقال لزيد: إنه قائم، إلا إذا تحقق منه القيام كما لا يخفى، كذلك لا يكون هو تعالى 'رحمن' إلا إذا تحققت حقيقته في الخارج، وهي حقيقة محمد وآله المعبر عنها بالرحم، المشار إليه في قول الصادق عليه السلام: «نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وآله» فهم عليهم السلام الرحمة (أي الرحمة) أو محلها أو مظهرها، فهم عليهم السلام من هذه الجهات صفة واسم له تعالى، وبها يعرف الله بهذه الصفة، فهو تعالى وإن كان مصدر الرحمة إلا أن الصادر (أي الرحمة) بما هي صفة مخلوقة هي حقيقة محمد وآله الطاهرين.

فحينئذ محصل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما في تفسير العسكري عليه السلام: أن الرحم هي الرحمة والرحمن وهي بلحاظ أصلها الأولي عامة المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ لكنها يراد منها الرحمة الخاصة في قوله تعالى: ﴿الرحمن﴾ بعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذريته (عليهم الصلوة والسلام) ويلحق بهم عليهم السلام من سائر الخلق من سبقت له العناية باتباعهم،

فمن تبعهم فله من تلك الرحمة ومن تلك الرحم بنسبة قبوله من ذلك المقام، أعني مقام المتابعة والمشايعه وقبول الولاية، وهذه المتابعة والمشايعه هي التي توجد رتبة الشعاع في التابع كماً وكيفاً الموجبة لكونه شيعة لهم ﷺ وإليه يشير قوله ﷺ فيما تقدم: «وإن كل مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمد ﷺ».

فظهر مما ذكرنا من الأخبار والبيان أن المراد من الرحمه الموصولة هي الرحمة التي أمر الله تعالى بها أن توصل في قوله: ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾^(١).

وبعبارة أخرى: أن المستفاد من الآية الشريفة أن المؤمنين أمروا بوصل ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هي تلك الرحمة التي هي حقيقة محمد وآله، فهذه الرحمة هي التي أمر الله بها أن توصل، فليحاط أن المؤمنين والشيعة يصلون برحم آل محمد، التي هي الرحمة بالمتابعة والمشايعه، فلا محالة يكون محمد وآله الطاهرون هم الرحمة الموصولة بصلة الشيعة لهم ﷺ فالموصولة (أي هذه الرحمة) موصولة بعضها ببعض، فالشيعة موصولون بالأئمة ﷺ والأئمة ﷺ موصولون بمحمد ﷺ ومحمد ﷺ موصول بالله، فهذه هي حقيقة الوصل المراد من قوله: الموصولة.

وبعبارة أخرى: أن الشيعة لما خلقوا من فاضل طينتهم، ومن شعاع نورهم، كما دلت عليه أحاديث كثيرة، فهم لا محالة متصلون بهم كاتصال شعاع الشمس بها، وحيث ثبت أيضاً أنهم ﷺ هم الرحمة، التي هي الرحم المشتق من اسم الرحمن، والذي أمر الله به أن يوصل، وهم تابعون للأئمة ﷺ بالمشايعه مشتقون منهم معنى، فكل مؤمن ومؤمنة من رحم آل محمد ﷺ وموصول بهم ﷺ وهم موصولون برسول الله ﷺ وهو ﷺ موصول بالله تعالى، وإلى هذا الوصل بما له من هذا المعنى يشير ما في بصائر الدرجات بإسناده عن جابر الجعفي قال: كنت مع محمد بن علي فقال: «يا جابر خلقتنا نحن ومحبونا من طينة واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين،

فخلقنا نحن من أعلاها، وخلق محبونا من دونها، فإذا كان يوم القيمة التفت العليا بالسفلى، وإذا كان يوم القيمة ضربنا بأيدينا إلى حجرة نبينا، وضرب أشياعنا بأيديهم إلى حجرتنا، فأين ترى يصير الله نبيه وذريته؟ وأين ترى يصير ذريته محبها؟ فضرب جابر يده على يده فقال: دخلناها ورب الكعبة، ثلاثاً».

وفيه بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ قال: «إن المؤمن ينظر بنور الله، فقال: يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره، وصبغهم في رحمته، وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، وإنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه».

وفي المحكي عن الصادق عليه السلام حين سأله المفضل.. إلى أن قال عليه السلام: «ألا إننا خلقنا من نور الله، وخلق شيعتنا من ذلك النور، فإذا كان يوم القيمة التحقت السفلى بالعليا، ثم قرن الله بين أصبعيه الوسطى والسبابة، وقال: كهاتين، ثم قال: يا مفضل أتدري لم سميت الشيعة شيعة؟ يا مفضل شيعتنا منا، ونحن من شيعتنا، أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق، قال: وإلى أين تعود؟ قلت: مغرب، قال عليه السلام: هكذا شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون».

ويمكن أن يراد من الرحمة الموصولة: أن الرحمة الرحمانية عامة لكل أحد في الدنيا، وأما الرحمة الرحيمية المشار إليها بقوله: «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون»^(١) الآية، فهي لا محالة مختصة بالمؤمنين، كما دلّت عليه أحاديث كثيرة، وحينئذ معنى كونهم الرحمة الموصولة أن الرحمة، التي تكون موصولة بالمؤمن من الدنيا إلى الآخرة، بحيث لا تنفك عنه إنما هي الرحمة التي تكون منهم وبهم عليهم السلام فهم الرحمة الموصولة من الدنيا إلى الآخرة لمن يتمسك بولايتهم ومحببتهم، فالشيعة بالتمسك بهم وبمحببتهم متصلون بهم، وهم رحمة لهم،

وموصولون بهم، وهذا الاتصال كما علمت متصل برحمة الله لا محالة.
ومن هذا يعلم أن من وصلهم وصله الله تعالى برحمته ورضوانه ومحبته، ومن قطعهم قطعه الله تعالى من رحمته ووصله ببغضه، وقطعه من رضوانه ووصله بسخطه، وقطعه من محبته ووصله بمقتته.

وبعبارة أخرى: أن توصيف الرحمة بالموصلة لاخراج الرحمة، التي ليست بموصولة، وهي الرحمة، التي تشمل جميع العباد حتى العصاة والكفرة، فهذه الرحمة ليست بموصولة برسول الله ﷺ الذي هو موصول بالله تعالى، فالرحمة التي تشمل غير الشيعة إنما هي الرحمة غير الموصولة وهي في الحقيقة رحمة صورية غير دائمة، وما كان من الرحمة هكذا ليست برحمة حقيقة، لأن الرحمة الحقيقية ما يلائم النفس مطلقاً، فالكافر إذا علم أنه ستنقطع عنه هذه الرحمة، فلا محالة يشمئز من هذا القطع، وإن كان فعلاً مشمولاً للرحمة إلا أنها رحمة مشوبة بما لا يلائم النفس.

وكيف كان فالرحمة المقطوعة عن الخير المطلق الثابتة لغير الشيعة، ليست رحمة مطلقة، بل إنما هي رحمة مؤقتة اقتضى العدل الإلهي ذلك لغير الشيعة في الدنيا، وسبب قطعها إنما هو سوء أعمال العصاة والكفرة، لا لأجل نقص من الرحمة بحسب الاقتضاء واللفظ الإلهي كما حقق في محله.

قوله ﷺ: والآية المخزونة

في المجمع: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَذَكِّرِينَ﴾^(١) هي جمع آية وهي العبرة، والآيات العلامات والعجائب... إلى أن قال: والآية من القرآن.

قيل: كل كلام متصل إلى انقطاعه.

وقيل: ما يحسن السكوت عليه.

وقيل: هي جماعة حروف من قولهم: خرج القوم بأيهم أي بجماعتهم.
وقال الجوهري: الآية العلامة والأصل اويه (بالتحريك) وجمع الآية آي
وآيات، إنتهى، وقد يقال: إن إطلاق الآية على الآيات القرآنية؛ لأجل أن نظام كل
منها علامة من الله سبحانه، وقد علمت أنها في اللغة بمعنى العلامة، وما يوجب
العبرة والعجب ولا ريب في أن الآيات القرآنية لها هذه الخواص الثلاث من العلامة
والعبرة والعجب لما فيها من عجائب القدرة والحكمة.
أقول: وبهذه الجهة أطلقت الآية عليهم عليهم السلام.

قال بعض الأعلام: والوجه فيه أنهم عليهم السلام علامات جليلة واضحة لعظمة الله
وقدرته وعلمه، ولطفه ورحمته، وهذه بأجمعها أيضاً دلالات على طريق تحصيل
جنته ورضوانه وقربه كما لا يخفى.

ثم إن توصيف الآية بكونها مخزونة يشير إلى أنها من الأسرار، أي أنهم الآيات
المستورة، ومن الأسرار المودعة في النفوس البشرية باعتبار أنه يعرف بها رب
العالمين، وبه يعبد الله تعالى بحيث لولاه في سرّ البشر لما عبد الله ولما عرف، ولما كان
لهم طريق في أنفسهم إلى معرفته تعالى، فهذه الآية مخزونة أي مكتوبة في نفوس
الخلق، ويراد من توصيفها بها أيضاً وجوب صونها وحفظها عن أن يوصل إليها
بشيء من نزعات الشيطان، ويجب أيضاً كتمانها لئلا تعرضها مدلهات ثياب
الجاهلية من أهل الغفلة، والمحجوبين عن المعارف الإلهية، ولئلا تصير في معرض
الاضاعة فإن الشيء يضيع بالإذاعة.

ولذا ورد: استعينوا على حوائجكم (أي على نجاحها وبقائها) بالكتمان، وهذا
الحفظ لا بد من مراعاته لها في جميع أحوال هذا السر الباطن، وجميع مراتب
ظهورها في الإنسان إلى أن يودعها إلى معطيها محفوظة عن هذه الآفات المادية، بل
لا بد من تقليد رقابتنا بالخضوع لها، والخشوع لها في السرّ والعلانية، فإنه أمانة الله
التي يجب التعظيم لها، كما سيجيء قريباً بيانه.

وإلى ما ذكر تشير عدة من الأخبار، ففي البحار^(١) عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾^(٢)، قال: «النجم رسول الله، والعلامات الأئمة من بعده» (عليه وعليهم السلام).

وفيه عن تفسير العياشي، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾ فالنجم رسول الله ﷺ والعلامات الأوصياء بهم يهتدون.

وفيه عنه، عن أبي محمد الخياط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾^(٣) قال: «النجم محمد ﷺ والعلامات الأوصياء».

وفيه عن المناقب، عنه عليه السلام: «أنت أحد العلامات (أي أنه عليه السلام قال لعلي عليه السلام)». وفي مقدمة تفسير البرهان وعن الباقر عليه السلام أنه قال: «كان علي عليه السلام يقول: ما لله عز وجل آية أكبر مني».

وعن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ﴿أنتك آياتنا﴾^(٤) وقوله سبحانه: ﴿ولم يؤمن بآيات ربه﴾^(٥): الآيات الأئمة، أي لم يؤمن بهم، وتركهم معاندة، فلم يتبع آثارهم، الخبر.

وفيه عن إكمال الدين، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾^(٦) الآية قال: «يعني خروج القائم (عج)».

وفيه، في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ﴿الذين كفروا بآيات

١- البحار ج ٢٤ ص ٨١.

٢- النحل: ١٦.

٣- النحل: ١٦.

٤- طه: ١٢٦.

٥- طه: ١٢٧.

٦- الأنعام: ١٥٨.

ربهم ﴿١﴾ «يعني كفروا بولاية علي عليه السلام» الخبر.

ومثل هذه الأخبار أخبار كثيرة كما لا يخفى.

فالمستفاد من الآيات والأحاديث: أن الآية تطلق على أمور كثيرة، كما ورد التفسير لها في مواردها (أي موارد ذكر الآيات في الآيات القرآنية) إلا أنه ليس لله تعالى آية أتم وأكبر وأدل إلا هم عليه السلام أو منهم أو لهم أو عنهم، كما علمته من الأخبار المتقدمة.

وفي المحكي عن الكافي، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تبارك وتعالى: ﴿وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون﴾^(٢)، قال: «الآيات الأئمة، والنذر الأنبياء» (صلوات الله عليهم أجمعين).

وفي تفسير نور الثقلين^(٣) بإسناده عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جعلت فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ﴾^(٤)، قال: «ذلك إلي إن شئت أخبرتهم، وإن شئت لم أخبرهم، ثم قال: لكني أخبرك بتفسيرها، قلت: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾، قال: فقال: هي في أمير المؤمنين عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نباء أعظم مني».

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ﴾ قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما لله نباء أعظم مني، وما لله آية أكبر مني، ولقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتها فلم تقرّ بفضلتي».

١- الكهف: ١٠٥.

٢- يونس: ١٠١.

٣- تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٤٩١.

٤- النبأ: ٢.

ويمكن أن يراد من الآيات الآيات التي كانت عندهم من الأنبياء السابقين ومن النبي ﷺ فذلك الأمور المختصة بهم، التي كانت آية وعلامة لنبوتهم، تكون عندهم مخزونة، وكونها عندهم إما يراد منه أنهم ﷺ تلك الآيات بأجمعها كما عن أمير المؤمنين ﷺ: «أنا عصا موسى أنا ناقة صالح»، كما ذكره في البحار في الخطبة الواردة عنه ﷺ في معرفته ﷺ بالنورانية فراجعها، ومثلها خطبة البيان التي قيل: إن العامة أيضاً رووها عنه ﷺ.

وأما يراد منه أنها عندهم مخزونة محفوظة أمانة منه تعالى عندهم.

وفي البحار^(١) عن بصائر الدرجات، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال لي: «يا أبا محمد إن الله لم يعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطى محمداً جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصحف التي قال الله: ﴿صحف إبراهيم وموسى﴾^(٢) قلت: جعلت فداك وهي الألواح؟ قال: نعم».

وفيه عن بصائر الدرجات عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إن في الجفر أن الله تبارك وتعالى لما أنزل ألواح موسى ﷺ أنزلها عليه، وفيها تبيان كل شيء وهو كائن إلى أن تقوم الساعة، فلما انقضت أيام موسى، أوحى الله إليه أن استودع الألواح، وهي زبرجدة من الجنة الجبل فألقى موسى الجبل فانشق له الجبل، فجعل فيها الألواح ملفوفة.. إلى أن قال ﷺ: ثم دعا أمير المؤمنين ﷺ (أي رسول الله ﷺ) فقال: دونك هذه، ففيها علم الأولين والآخرين، وهي ألواح موسى، وقد أمرني ربي أن أدفعها إليك.

قال: يا رسول الله لست أحسن قراءتها؟ قال: إن جبرئيل أمرني أن أمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه، فإنك تصبح وقد علمت قراءتها، قال: فجعلها تحت رأسه، فأصبح وقد علمه الله كل شيء فيها، فأمره رسول الله ﷺ أن ينسخها

فنسخها في جلد شاة، وهو الجفر وفيه علم الأولين والآخرين وهو عندنا والألواح، وعصا موسى عندنا، ونحن ورثنا النبي ﷺ، وتقدم في معنى وورثة الأنبياء ما يوضح لك هذا من أن خصائص الأنبياء والنبي الأعظم كلها عندهم فراجعه. وأما قوله ﷺ: «المخزونة»، فقد علمت بعض معانيها وحاصله:

أنهم الآيات التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى؛ لأنهم حقيقة الاسم المخزون عنده تعالى، الذي لا يخرج منه إلا إليه، أي لا يظهر في الوجود إلا إلى الوجه الربوبي، ولا يعرفه غيره، وهو حقيقة ولايتهم التي هي ولاية الله تعالى التي لا حد لها ولا رسم ولا يعرفها أحد ولا يجد لأحد كما صرح به في الأخبار وقد تقدم ما يشير إليه.

وقد يقال: بأن المراد من كونها مخزونة أنها (أي الآيات) لعزتها وعلو قيمتها وعلو قدرتها، قد أخزنها الله تعالى لنفسه، فإن الشيء العزيز عند الشخص يخزنه ويصونه عن غيره، ففي الحديث: «إن لله ضنائن يرضن بها عن البلاء، يحبيهم في عافية، ويميتهم في عافية».

وفي المجمع: الضنائن الخصائص من الضنن، وهو ما يختصه ويضن به أي يبخل به لمكانه منه وموقعه عنده.

وكيف كأن فلو كان الله تعالى عباد ضنائن بالمعنى المذكور، فما ظنك بهم ﷺ الذين قد اصطفاهم الله لنفسه؟ فهم ﷺ بلحاظ تلك المكانة منه تعالى من حيث كونهم حقيقة الاسم المخزون عنده تعالى الآية المخزونة.

وقد يقال: إنهم الآية المخزونة لأجل أنهم بمثابة من النور الإلهي الذي لا يتحمل غيرهم رؤيته، بحيث لو رآه غيرهم لأمحق وجوده فيجب حينئذ لهذه العلة خزنها وسترها، ولنعم ما قيل بالفارسية:

احمد ار بگشايد آن پر جليل تا ابد مدهوش ماند جبرئيل

وقد يقال: بكونهم الآيات المخزونة؛ لعدم وجود ظرف يسعها غير الظرف الإلهي، الذي هم فيه مخزونون؛ وذلك لأن تلك الآيات تكون حقيقتها في الإحاطة والسعة، بحيث تسع كل ممكن، فلا يسعها ممكن، وإلا لكان أكبر منها، وإليه يشير قوله ﷺ فيما تقدم من قوله ﷺ تقريباً: «إن أمرنا لا يحده؛ لأن من حدّ شيئاً فهو أكبر منه».

وكيف كان فهمهم ﷺ في الصقع الذي رتبهم الله تعالى فيه، وله من العلوّ والرفعة والسعة ما يشمل الكل، ولا يشمل الكل، فلا محالة تكون مخزونة لغيرها.

وقد يقال: إن حقيقتهم التي هي مظهر لعظمته تعالى ولأسائه، لا بد من أن تكون مخزونة إبقاء لعظمتها، وحفظاً لنظام العالم، فإن الحكمة الإلهية اقتضت سترها، وكونها مخزونة لبقاء النظام، ولحفظ عظمتهم ضرورة أن الشيء إذا صار معلوماً ومبتدلاً ذهب بهاؤه وانمحت عظمته.

وقد يقال: إن المراد من كونها مخزونة أنها مخزونة لخلص عباده، وهم العارفون ببعض رتبهم.

وبعبارة واضحة: أنه تعالى جعلهم الآية المخزونة لعباده العارفين، أي اختصهم لعباده العارفين، فهي مخزونة لغير العارفين ومعلومة لهم، فهو تعالى أخزئهم عن غيرهم لهم؛ لكونهم أهلاً لمعرفة، ولكن فيه أنه لم يكن حينئذ هذه الجملة بيان لفضيلتهم ﷺ كما لا يخفى، فتأمل.

وقد يقال: إن المراد من كونهم الآيات المخزونة، ما حاصله من أن القرآن الذي هو آيات الله تعالى لها ظاهر وباطن، وظاهرها ما هو المتبادر منها عند العارفين بالكلام وبأسلوب الخطاب، والعالمين بالمعارف الإلهية، وباطنها هو حقيقته، التي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم المفسر بالآئمة ﷺ.

وبعبارة أخرى: أن للقرآن محكماً ومتشابهاً، وأن لكل منها باطناً وتأويلاً، لا يعلم المتشابهات منه وتأويله إلا الآئمة ﷺ وحيث إن الآئمة ﷺ كما تقدم هم حقائق

تلك الآيات كما قال سبحانه: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْعِلْمَ﴾^(١) وقد تقدم أن المراد منه هو صدورهم ﷺ فالقرآن بحقيقته هو صدورهم، فالآيات البينات هي في صدورهم، بل هي نفس صدورهم وحقايقهم، فهم بتلك الحقائق، وبذلك اللحاظ مخزونة عن غيرهم كما لا يخفى، وإليه يشير قول أمير المؤمنين ﷺ فيما تقدم مما حاصله: أن الله تعالى جعل القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يعلمه العارف والجاهل، وقسم يعلمه من كان قد صفى ذهنه، ولطف حسه، وصحّ تمييزه، وقسم (وهو المراد منه هنا) يختص علمه بالأنمة ﷺ والنبي ﷺ لئلا يدعى أحد النبوة والامامة، نقلناه بالمعنى.

وكيف كان فهم ﷺ الآيات المخزونة، التي قد عجز الناس، بل والملائكة عن دركها والمعرفة بها، لغموض حقيقتها، وعلوّ معناها، وسعة وجودها، فلا محالة تكون مخزونة، فإنها وإن صارت بالنسبة إلى أولياء الله معلومة، إلا أنها بلحاظ كنهها تكون مخزونة، وتقدم قول الصادق ﷺ لأبي الصامت: «إن أمرنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن».

أقول: أي لا غيرنا، وقد تقدم شرحه والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: والأمانة المحفوظة

في الجمع: الأمانة ما يؤتمن عليها الإنسان، وائتمنه على الشيء أمنه، يقال: أَوْثَمَنَ فلان - على ما لم يُسَمِّ فاعله -

أقول: أي أن الأمانة صفة في الإنسان يؤتمن عليها بلحاظ تلك الصفة، وهي قائمة بالنفس كسائر الصفات النفسانية.

وفي المحكي عن القاموس: الأمانة والأمنة ضد الخيانة، وقال: الأمين القوي

والمؤمن، وقال أيضاً: هو أمين، أي مأمون به ثقة.

وفي المصباح المنير قيل للوديعة الأمانة.

أقول: لما لم يعط الوديعة إلا للأمين، فأطلق عليها الأمانة؛ لأنها مودعة عند الأمين بلحاظ صفة الأمانة.

وكيف كان قد يقال: إن الأمانة المحفوظة، أي التي يجب حفظها على الناس ولو بأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم في حراستها؛ لأن قوامهم وقوام دينهم ودنياهم بهم، إنما هي ولايتهم وإمامتهم، وهي التي عرضت على السموات والأرض، فقد وردت أحاديث (كما سيأتي) قد دلت على أن الأمانة المعروضة عليهما هي الولاية، فالأئمة عليهم السلام بلحاظ ولايتهم هم أمانة الله، التي يجب على الخلق حفظها، بأن يقيدوا رقابهم بقيد العبودية والخضوع لهم، وتسليم أنفسهم وأموالهم إليهم عليهم السلام بحيث لا يختاروا إلا ما اختاروه، ولا يريدون إلا ما أرادوه، ولا يعملون إلا بما أمروه إلى غير ذلك مما يجب على الرعية بالنسبة إلى الامام عليه السلام والأمانة أي الولاية بمشابة من الأهمية إليه تعالى، بحيث أمر الله تعالى الامام السابق أن يؤديها إلى الامام اللاحق، كما ستأتي الأخبار الدالة عليه.

أقول: لا بد أولاً من ذكر الأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾^(٢)، ثم التعقيب ببيان المراد منها فنقول:

في تفسير البرهان^(٣) ابن بابويه بإسناده عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم عليهم السلام

١- الأحزاب: ٧٢.

٢- النساء: ٥٨.

٣- تفسير البرهان ج ٣ ص ٣٤٠.

فعرضها على السموات والأرض والجبال فغشيها نورهم.. إلى أن قال: (أي الله تعالى) فولايتهم أمانتي عند خلقي، فأيكّم يحملها بأثقّالها، ويدعيها لنفسه دون خيرتي فأبّت السموات والأرض والجبال أن يحملنها، وأشفقن من ادعاء منزلتها وتمني حملها عن عظمة ربّها. - إلى أن قال ﷺ: فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة، ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من أمّهم، فيأبّون حملها ويشفقون من ادعائها، وحملها الإنسان الذي قد عرف فاصل كل ظالم منه إلى يوم القيمة، وذلك قول الله عز وجل: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾^(١).

وفيه، عنه بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾، قال: «الأمانة الولاية والإنسان هو أبو الشرور المنافق».

وفيه عنه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ﷺ عن قول الله عز وجل الآية، فقال: «الأمانة الولاية من ادعاها بغير حق كفر».

وفيه عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ في قول الله تبارك وتعالى الآية، قال: «هي الولاية أبين أن يحملنها وحملها الإنسان، والإنسان الذي حملها أبو فلان».

وفيه عن الصادق ﷺ عن قوله تعالى الآية قال: «يعني بها ولاية علي بن أبي طالب ﷺ».

أقول: ومثله في تفسير نور الثقلين عن الكافي، عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى الآية، قال: «هي ولاية أمير المؤمنين ﷺ».

وفيه عن غوالي اللثالي وفي الحديث: «أن علياً عليه السلام إذا حضر وقت الصلوة يتملعل ويتملزل ويتلَوَّن، فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت الصلوة، وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها».

وفي تفسير نور الثقلين^(١) عن كتاب معاني الأخبار بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾^(٢)، فقال: هذه مخاطبة لنا خاصة أمر الله تبارك وتعالى كل إمام منا أن يؤدِّي الامام الذي بعده يوصي إليه، ثم هي جارية في سائر الأمانات، ولقد حدثني أبي عن أبيه أن علي بن الحسين عليه السلام قال لأصحابه: «عليكم بأداء الأمانة، فلو أن قاتل الحسين بن علي عليه السلام إثماني على السيف الذي قتله به لأدبته إليه».

وفيه عن أصول الكافي بإسناده عن أبي كهمش قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام، قال: «عليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فاقراءه السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله ﷺ فالزمه، فإن علياً عليه السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله ﷺ بصدق الحديث وأداء الأمانة».

ومثلها أخبار كثيرة.

وفي مقدمة تفسير البرهان عن الكافي، عن الرضا عليه السلام قال في حديث له: «إن الامام عليه السلام أمين الله في خلقه».

وفيه عن تفسير الفرات، عن الباقر عليه السلام قال: «نحن الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال».

١ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤١١.

٢ - النساء: ٥٨.

وفيه عن كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير عن الباقر عليه السلام في هذه الآية (أي آية رد الأمانة) أنه قال: «هذه الآية في أمر الولاية أن تسلم إلى آل محمد عليهم السلام».

أقول: قوله عليه السلام: «أن تسلم إلى آل محمد عليهم السلام»، معناه أن الدين الخالص الذي هو الله إنما هو الولاية، ومعنى أن تسلم الولاية إلى آل محمد عليهم السلام هو أن الواجب من الله تعالى على خلقه أن يحفظوا هذه الولاية وأهلها، بأن يحفظوا أولاً أهل الولاية أي محمداً وآله الطاهرين، ثم ما لهم عليهم السلام ثم عرضهم ودينهم، وأن يعرفهم بما عرفهم الله، ويعرفوا منزلتهم التي رتبهم الله ويقروهم فيها ويحبوهم ويتولوهم ويتبرأوا من أعدائهم، والواجب أيضاً هو الرد إليهم فيما اختلفوا، والتسليم لهم في كل حال، والتزام حدودهم، والقيام بأوامرهم، واجتناب نواهيهم على حسب ما حددوا بأن يبذلوا أنفسهم دونهم وما لهم وأهلهم باللسان واليد والقلب وجميع جوارحهم، وأن لا يعصوهم في شيء من ذلك وأن يمتثلوا أوامرهم ويحسبوا نواهيهم ويؤثروهم على أنفسهم في كل شيء، وبهذه الأمور ونحوها يتحقق معنى تسليم الولاية لآل محمد عليهم السلام وبمراعاة هذه الأمور يتحقق كونها محفوظة.

والحاصل: أن الأمانة المحفوظة معناها أنه لا بد من أن تحفظ هذه الأمانة، وحفظها بهذه الأمور المذكورة، ويمكن أن يراد بكونها محفوظة ما ذكرناه في المخزونة في قوله والآية المخزونة بجميع معانيها، فإن المخزونة والمحفوظة يرجع كل منهما إلى الآخر معنى يضرب من البيان، ويمكن أن يقال: إن معنى كونها محفوظة أن ولايتهم، التي عرفت أنها المراد من الأمانة حسب بيان الأحاديث أنه تعالى قد حفظها (أي الأمانة المفسرة بالولاية) بأن جعلها في رعايته وحفظه، فلا يقدر أحد من الخلق أن يخفض قدرهم أو يغيرهم عما رتبهم الله فيها.

وإلى هذا الحفظ يشير ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿يريدون ليطفنوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون﴾^(١).

ففي الكافي^(١) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَأُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ قال: «يُرِيدُونَ لِيُطْفَأُوا وَلَا يَآمُرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ بِالْأَفْوَاهِهِمْ، قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ مَتَمُّ نُورِهِ﴾ قال: يَقُولُ: وَاللَّهُ مَتَمُّ الْإِمَامَةِ وَالْإِمَامَةُ هِيَ النُّورُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَأَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾^(٢) قال: النُّورُ الْإِمَامُ».

ويمكن أن يراد من المحفوظة أنه تعالى قد حفظ هذه الأمانة سواء فسّرت بالولاية، أو بأرواحهم الطيبة بلحاظ مظهريتها له تعالى ولأسمائها الحسنى بالعصمة والتأييد والتسديد، والإمداد الإلهي والنور الربوبي بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنما كانوا عليه أمانة الله في خلقه، أو كانت ولايتهم أمانة الله في خلقه، لأن ولايتهم ولاية الله كما تقدمت الأحاديث الدالة عليها، فهي له تعالى ظهرت بهم في الخلق.

وكذلك إذا فسّرت الأمانة بأنفسهم الشريفة، ضرورة أن أرواحهم بما هي مظاهره في الخلق، كما تقدم قول علي بن الحسين عليه السلام الدال على ذلك، فإنما هي أمانة منه تعالى في الخلق، وهم المقصودون بالغاية من الخلق، كما قال تعالى في الحديث القدسي، الذي ذكره المحقق الحر العاملي في الجواهر السننية في الأحاديث القدسية مخاطباً له عليه السلام: «خَلَقْتَ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ وَخَلَقْتَكَ لِأَجْلِي».

وتقدم في حديث المفضل عن الصادق عليه السلام أن المعروض على السموات والأرض والجبال هو أرواحهم عليه السلام، وكيف كان فالمعروض عليها هو الأمانة سواء فسّرت بأنفسهم الشريفة أو بولايتهم التي هي ولاية الله وكل منها يرجع إلى الآخر بضرب من التأويل الحسن والواضح كما لا يخفى، فإن عروض أرواحهم أيضاً بلحاظ ولايتهم كما لا يخفى، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

١- الكافي ج ٢ ص ٣٦٥.

٢- الثغابن: ٨٠.

قوله ﷺ: **والباب المبطل به الناس**

أقول: الكلام في شرح هذه الجملة في مقامين:

الأول: في المعنى المراد من الباب.

والثاني: في معنى 'ابتلاء' الناس به.

أما الأول: فلا بد من ذكر أحاديث الباب ثم بيان المستفاد منها فنقول:

في مقدمة تفسير البرهان عن كتاب كنز الفوائد، عن أبي ذر: أن النبي ﷺ قال: «إن علياً باب الله الأكبر، فمن أراد الله فليدخل الباب»، الخبر.

وفي كتاب سليم بن قيس قال: سمعت سلمان الفارسي ﷺ يقول: «إن علياً باب فتحه الله، من دخله كان مؤمناً، ومن خرج عنه كان كافراً».

ورواه الكليني عن الباقر ﷺ وفيه: «ومن لم يدخل فيه».

وفي المناقب عن علي ﷺ أنه قال في حديث له: «أنا باب الله الذي يؤتى منه، ادخلوا الباب سجداً»، الخبر.

وفي معاني الأخبار عن الصادق ﷺ قال: قال علي ﷺ في خطبة: أنا باب حطة».

وفي بعض الأخبار: أن الأئمة ﷺ باب القرآن، وباب الإيمان، وباب المقام، وأبواب الجنان، وباب الأحكام، وباب الاقصد، وباب اليقين، وباب التقوى.

وروى الكفعمي عن الباقر ﷺ أنه قال في معنى أنهم ﷺ باب الله: «إن الله احتجب عن خلقه بنبيه والأوصياء من بعده، وفوض إليهم من العلم ما علم احتياج الخلق إليه، ولما استوفى النبي ﷺ على علي ﷺ العلوم والحكمة قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقد أوجب الله على خلقه الاستكانة لعلي ﷺ بقوله: «ادخلوا الباب سجداً»، وقوله: «حطة تغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين»، أي الذين لا يرتابون في فضل الباب وعلو قدره»، الخبر.

وفي الكافي عن علي ﷺ أنه قال في حديث له: «أنه قد جعل الله للعلم أهلاً،

وفرض على العباد طاعتهم بقوله: ﴿وأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾^(١)، فالبيوت هي بيوت العلم، الذي استودعه الأنبياء، وأبوابها أوصياؤهم»، انتهى ما أردنا نقله منه. وفي البحار^(٢) عن البصائر، عن هاشم بن أبي عمار قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «أنا عين الله، وأنا جنب الله، وأنا يد الله، وأنا باب الله».

وفي سفينة البحار^(٣) الباقر عليه السلام: «إِنْ عَلِيًّا بَابُ فَتَحَهُ اللَّهُ ، فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِنًا، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرًا».

وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «بِئْسَ أَنْذَرْتُمْ، وَبِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْتَدَيْتُمْ، وَقَرَأْ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^(٤) وبالحسن عليه السلام أعطيت الإحسان، وبالحسين تسعدون، وبه تشبثون، ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم عليه ريح الجنة».

وفي تفسير نور الثقلين^(٥) عن كتاب الاحتجاج للطبرسي، وعن الاصبغ بن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام فجاءه ابن الكوا فقال: يا أمير المؤمنين قول الله عز وجل: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَاتَّقَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾^(٦) فقال عليه السلام: «نحن البيوت، أمر الله أن يؤتى أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منه، فمن بايعنا وأقر بولايتنا، فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا، وفُضِّلَ علينا غيرنا، فقد أتى البيوت من ظهورها، وأنهم عن الصراط لنا كبون»، الحديث.

وفيه عن تفسير العياشي، عن سعد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن هذه

١- البقرة: ١٨٩.

٢- البحار ج ٢٤ ص ١٩٤.

٣- سفينة البحار ج ١ ص ١٠٨.

٤- الرعد: ٧.

٥- سفينة البحار ج ١ ص ١٠٨.

٦- البقرة: ١٨٩.

الآية: ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها﴾ فقال: «آل محمد ﷺ أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة، والقادة إليها، والأدلاء عليها إلى يوم القيمة».

وفيه، وقال النبي ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها، ولا تؤتى المدينة إلا من بابها»، ويروى: «أنا مدينة الحكمة».

وفيه^(١) عن العيون بإسناده إلى الحسين بن خالد عن الرضا علي بن موسى عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل أمة صديق وفاروق، وصديق هذه الأمة وفاروقها علي بن أبي طالب، إن علياً سفينة نجاتها وباب حطتها».

وفيه، عن الخصال في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وتعدادها قال علي عليه السلام: «وأما العشرون: فإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول لي: مثلك في أمتي مثل باب حطة في بني إسرائيل، فمن دخل في ولايتك، فقد دخل الباب كما أمره الله عز وجل».

وفيه يقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: «ونحن باب حطة».

وفيه وفي كتاب التوحيد بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: «أنا باب حطة».

وفي روضة الكافي خطبة لأمر المؤمنين عليه السلام وهي خطبة الوسيلة، قال فيها عليه السلام: «ألا وإني فيكم أيها الناس كهaron في آل فرعون، وكباب حطة في بني إسرائيل».

وفي المجمع: وروي عن الباقر عليه السلام قال: قال: «نحن باب حطتكم».

أقول: وقد وردت أخبار كثيرة أن رسول الله ﷺ قال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».

إذا علمت هذه فنقول: قد يراد من الباب: الباب الذي ابتلى الله بني إسرائيل بدخولها سجّداً، وأن يقولوا حطة أي هو حطة لذنوبنا، أو حطّ عنا ذنوبنا، فدخلها

قوم منهم كذلك فنجوا، وقوم منهم لم يدخلوها فهلكوا، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾^(١) وقضيتهم مذكورة في التفسير، وقد ذكروا وجوهاً لمعنى الباب في الآية فليراجع إليها، فالأئمة عليهم السلام كذلك أي بحكم ذلك الباب، فمن دخل في باب متابعتهم نجاة، ومن لم يدخل هلك.

وقد يراد منه باب الحكم والعلم والمعارف، كما صرح به النبي الأعظم عليه السلام بقوله الذي رواه الخاصة والعامة: «أنا مدينة العلم وعلى بابها، ومن أراد المدينة (أي مدينة العلم والفضيلة والتوحيد) فليأتها من بابها».

وقد يراد منه أن لكل شيء باباً يناسبه، وباب الرحمن، وباب الجنان، وباب العلم والمعارف هو محمد وآله الطاهرون، وقد قال تعالى: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾^(٢).

ثم إن حقيقة هذا الباب هو مقام ولايتهم، التي هي ولاية الله تعالى، وقد علمت أنها سنام الأمر، وأساس الأمر، وذروة الأمر وبها بيان التوحيد والنبوة والولاية ومعارف الدين، وحينئذ نقول: دخول الباب إنما هو بالدخول في ولايتهم، كما قال عليه السلام: «فمن باعنا وأقر بولايتنا، فقد أتى البيوت من أبوابها»، ولا بد من أن يكون الدخول فيها بالخشوع والخضوع لها، فإن بني إسرائيل أمروا بالدخول سجداً تعظيماً لمحمد وآل محمد عليهم السلام ولولايتهم عليهم السلام وهكذا الباب في زماننا لا بد من الدخول فيه سجداً، أي تعظيماً لهم ولولايتهم عليهم السلام.

يدل على ما ذكرناه ما رواه في تفسير البرهان^(٣) قال الامام العسكري عليه السلام قال الله تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا (لأسلافكم) ادخلوا هذه القرية (وهي أريحا من بلاد الشام وذلك حين خرجوا من التيه) فكلوا منها (من القرية) حيث شئتم

١- البقرة: ٥٩.

٢- البقرة: ١٨٩.

٣- تفسير البرهان ج ٢ ص ١٣.

رغداً (واسعاً بلا تعب) وادخلوا الباب (باب القرية) سجداً (مثل الله عز وجل على الباب مثال محمد ﷺ وعلي عليه السلام)، وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال، ويمجدوا على أنفسهم بيعتهما، واذكروا موالاتهما، وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم (لها).

وقولوا: حطة (أي قولوا: إن سجدونا لله تعالى تعظيماً لمثال محمد وعلي عليهما وآلهما السلام، واعتقادنا لولايتها حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا) قال تعالى: نغفر لكم (بهذا الفعل) خطاياكم (السابقة ونزيل عنكم آثامكم الماضية) وسنزيد المحسنين (من كان منكم لم يفارق الذنوب، التي فارقها من خالف الولاية، وثبت على ما أعطى الله من نفسه من عهد الولاية وإنا نزيدهم، فهذا الفعل زيادة درجات ومثوبات، وذلك قوله: وسنزيد المحسنين) الحديث.

وكيف كان فالباب هو ولايتهم، والدخول فيها هو الإقرار بها، ولا بد من التواضع لها ولهم، فإن بني إسرائيل بهذا الملاك أمروا بدخول الباب، فكذلك هذه الأمة أمروا بدخول هذا الباب (أي باب ولايتهم) تعظيماً لهم ﷺ وخضوعاً لهم ﷺ.

وأما المقام الثاني (أعني كون الناس قد ابتلوا بهذا الباب) فنقول: معنى كون الناس مبتلين بهذا الباب أن الله تعالى امتحن عباده بولايتهم، فمن أقر بها صار مؤمناً ممتحناً، كما تقدمت الأخبار الدالة على أن المؤمن الممتحن هو المقر بولايتهم، وهذه الولاية هي التي أخذ الله تعالى الميثاق على جميع خلقه من الناطق منهم والصامت بقبولها، فمن قبلها صلح، ومن لم يقبلها فسد حتى الأنبياء بل والأئمة عليهم السلام فإنه قد أخذ من الجميع قبول الولاية ونصرتها.

ففي تفسير البرهان^(١) وروى صاحب كتاب الوحدة بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى

أحد واحد، وتفرّد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً، ثم خلق من ذلك النور محمداً وخلقني وذريتي، ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً، فأسكنها الله تعالى في ذلك النور، وأسكنه في أبداننا، فنحن روح الله وكلمته، وبنا احتجب من (علي خ) خلقه، فما زلنا في ظلّة خضراء حيث لا شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، ولا عين تطرف نعبده ونقدسه ونسبحه، وذلك قبل أن يخلق خلقه.

وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا، وذلك قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾^(١) يعني محمداً ﷺ ولتنصرون وصيه، فقد آمنوا بمحمد وينصرون وصيه سينصرونه جميعاً، وإن الله أخذ ميثاقاً مع ميثاق محمد بالنصرة بعضنا لبعض، فقد نصرت محمداً، وجاهدت بين يديه، وقتلت عدوه، ووفيت الله بما أخذ عليّ من الميثاق والعهد والنصرة لمحمد ﷺ ولم ينصرنني أحد من أنبياء الله ورسله، وذلك لما قبضهم الله إليه وسوف ينصروني».

وفيه بإسناده عن فرج بن شبيرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد تلا ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ «يعني رسول الله (ولتنصرونه) يعني وصيه أمير المؤمنين، ولم يبعث الله نبياً ولا رسولاً، إلّا وأخذ الله عليه الميثاق لمحمد بالنبوة ولعلي بالإمامة».

وفيه عن بكير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إن الله أخذ ميثاقاً شيعتنا بالولاية لنا، وهم ذرّ يوم أخذ الميثاق على الذرّ بالإقرار له بالربوبية ولمحمد ﷺ بالنبوة، وعرض الله على محمد ﷺ الأئمة الطيبين وهم أطلّة، وخلقهم من الطين الذي خلق منه آدم، قال: وخلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألني عام، وعرض عليهم وعزّهم رسول الله ﷺ علياً، ونحن نعرفهم في لحن القول».

أقول: فقوله ﷺ: «ولم يبعث نبياً ولا رسولاً، إلا وأخذ عليه الميثاق لمحمد بالنبوة ولعلي بالامامة»، وقوله ﷺ: «وعرض عليهم وعرفهم رسول الله ﷺ علياً» وقوله ﷺ في حديث أبي حمزة: «وإن الله أخذ ميثاقى مع ميثاق محمد بالنصرة بعضنا لبعض»، يدل على أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام والناس خصوصاً الشيعة، قد أخذ منهم الميثاق على نصرة الولاية حيث ما حلت، وذلك لما علمت مراراً من أنها باطن النبوة ومظهر التوحيد، ومنها بيان الحقائق والمعارف، فهذه الولاية حقيقة الباب الذي ابتلى به الناس بأن يقبلوها ويدخلوها سجداً أي تعظيماً لها.

ثم إن حقيقة الابتلاء به هو أنه تعالى لما جعل هذا الباب المفسر بالولاية باب السعادة في الدنيا والآخرة، وأوضح ذلك لعباده بنحو لا يشك فيه أحد، فأجرى تكليفه على عباده، بأن يختاروا هذا الباب فهو (أي الباب) ميزان السعادة والشقاوة، وهو مما به الامتحان، وبه يتحقق قوله تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ﴾^(١) فمن دخله حي عن بينة، ومن أنكره هلك عن بينة؛ لأنه تعالى بين أن هذا الباب هو الميزان للحياة الطيبة والهلاك والبوار الأبدي، وهو ميزان متابعة النفس والشيطان ومخالفتهما.

فهو سبحانه بين أن هذا الباب هو ميزان السعادة والشقاوة، وجعل في الخلق نفساً، وخلق بينهم وبين الشيطان الذي يزين لهم أعمالهم، ومنحهم الاختيار في دخول هذا الباب بنحو تقدم، وإن يتركوه فتسلط النفس والشيطان في ظرف وضوح حقانية الباب مع وجود الاختيار للناس، وهذه كلها أسباب الامتحان والابتلاء، وهذا ما يمتحن الله به عباده، وهذا معنى قول النبي ﷺ فيما تقدم عن الخصال في الخصلة، التي هي العشرون لعلي عليه السلام: «مثلك في أمتي مثل باب حطة في بني إسرائيل فمن دخل في ولايتك، فقد دخل الباب كما أمره الله عز وجل».

وكيف كان فكل من آمن بالله ورسله وبالأئمة عليهم السلام فله هذا الابتلاء بهذا الباب؛

وذلك ليميز الخبيث من الطيب، ول يظهر ممن كان إيمانه صورياً ما يكتمه من النفاق، ومن كان إيمانه حقيقياً ما يستره من الايمان الخالص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَنَافٍ بَيْنَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾^(١) فالامتحان والفتنة للمؤمن، ليصير الامتحان له تمحيصاً.

والحاصل: أن المؤمن لا محالة مبتلى وواقع في معرض الامتحان بهذا الباب باب الولاية وله تمحيص، بل وله البلاء والمصائب في امتحانه؛ ليصفوا عن أكرار الشرك وتخليص باطنه، فيلاقى ربه وهو طاهر مطهر، ووردت أحاديث كثيرة في امتحان المؤمن بالولاية وتمحيصه وابتلائه بالمصائب، كل ذلك لتطهيره وتخليصه من شوائب الشرك الخفي الباطني، فهنا ثلاثة أمور: الامتحان بالولاية والتمحيص والابتلاء، وإلى كل منها أحاديث كثيرة نذكر بعضها:

● أما بالنسبة إلى الامتحان بالولاية، ففي بصائر الدرجات^(٢) بإسناده عن سدير الصيرفي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن أمركم هذا (أي ولاية الأئمة عليهم السلام) عرض على الملائكة فلم يقرّ به إلا المقربون، وعرض على الأنبياء فلم يقرّ به إلا المرسلون، وعرض على المؤمنين فلم يقرّ به إلا المتحنون».

وفيه^(٣) عن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾^(٤) «الذي أخذ عليهم الميثاق من ولايتنا».

● وأما بالنسبة إلى التمحيص، ففي كتاب الغيبة للنعماني عليه السلام أحاديث كثيرة في التمحيص منها ص ١٠٨ بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: «مع القائم (عج) من العرب شيء يسير، فقبل له: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير قال: لا بد للناس من أن يحصوا ويميزوا ويغربلوا، وسيخرج من الغربال خلق

١- العنكبوت: ١- ٢.

٢- بصائر الدرجات ص ٦٧.

٣- بصائر الدرجات ص ٩٠.

٤- الإنسان: ٧.

كثير».

وقال: وحدثنا علي بن الحسين.. إلى أن قال: عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سمعه يقول: «ويل لطغاة العرب من شرّ قد اقترب، قلت: جعلت فداك كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير، فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير!! فقال: لا بد للناس من أن يحصوا ويميزوا ويفربلوا، ويخرج من الغربال خلق كثير».

● وأما بالنسبة إلى البلاء، ففي البحار عقد له باباً ذكر فيه ثمانية وثمانين حديثاً باللسنة مختلفة، ونحن نذكر بعضها.

ففي البحار^(١) عن مجالس المفيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن فيما ناجى الله به موسى بن عمران: أن ياموسى ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ من عبدي المؤمن، وإني إنما ابتليته لما هو خير، له وأنا أعلم بما يصلح عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي أكتبه في الصديقين إذا عمل بما يرضيني وأطاع أمري».

وفيه عن جامع الأخبار قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: «الجزع عند البلاء تمام المحنة، وقال عليه السلام: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء كرامة».

أقول: جميع هذا الأحاديث دالة على أن المؤمن يمتحن بهذه الأمور؛ ليعلم ثباته على الإيمان والولاية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله ولعمري إن المؤمن الممتحن الصابر لاخذ بقوائمه دينه لقليل.

ففي البحار في باب قلة عدد المؤمنين عن صفات الشيعة للصدوق بإسناده عن الفضل بن قيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي: «كم شيعتنا بالكوفة؟ قال: قلت

خمسون ألفاً، فما زال يقول.. إلى أن قال: والله لو ددت أن يكون بالكوفة خمسة وعشرون رجلاً يعرفون أمرنا الذي نحن عليه، ولا يقولون علينا إلا الحق».

وفيه عن الكافي بإسناده عن قتيبة الأعشى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «المؤمنة أعز من المؤمن، والمؤمن أعز من الكبريت الأحمر، فمن رأى منكم الكبريت الأحمر؟».

وفيه عنه، عن كامل التمار قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الناس كلهم بهائم (ثلاثاً) إلا قليل من المؤمنين والمؤمن غريب ثلاث مرّات».

قوله عليه السلام: من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك.

أقول: لما ثبت كونهم عليهم السلام الباب المبثلي به الناس، والمحتحن به الناس، فلا محالة يكون النجاة والهلاك منوطاً بإتيان هذا الباب وعدمه، فهنا مقامان:

الأول: أن من أتاهم نجا.

الثاني: أن من لم يأتهم هلك.

أما الأول فنقول: إن إتيانهم إما يكون بمعرفتهم، أو بالرد إليهم فيما اختلفوا وبالمعرفة بفرض طاعتهم وبوجوب النصيحة لهم عليه السلام وباللزوم لمجماعتهم وبموالاتهم، وبالاقتداء بهم، وبالكون معهم، وبالتسليم لهم في كل حال، يدل على هذا عدة من الأحاديث نذكر بعضها مما فيه الكفاية فنقول:

ففي الوافي عن الكافي، الأربعائة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، وباب الأشياء ورضا الرحمن تعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، ثم قال: إن الله تعالى يقول: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾^(١)».

وفيه عنه، بإسناده عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «نحن

الذين رضا الله طاعتنا، لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى، الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء».

وفيه، عنه، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد الحرام، فرأيت مولى لأبي عبد الله عليه السلام قلت إليه لأسأله عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال: فلما خرج من المسجد قال لي: «يا أبا محمد والله لو أن إبليس سجد لله تعالى بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا، ما نفعه ذلك، ولا قبله الله تعالى، ما لم يسجد لآدم كما أمر الله تعالى أن يسجد له، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها عليه السلام وبعد تركهم الامام الذي نصبه نبيهم عليه السلام فلن يقبل الله تعالى لهم عملاً، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله تعالى من حيث أمرهم، ويتولوا الامام الذي أمروا بولايته.

ويدخلوا في الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، يا أبا محمد إن الله افترض على أمة محمد عليه السلام خمس فرائض الصلوة والزكاة والصيام والحج وولايتنا، فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة، ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا والله ما فيها من رخصة».

وفيه، عنه بإسناده عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله عليه السلام خطب الناس في مسجد الخيف فقال: «نضر الله عبداً سمع مقالتي، فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم».

وفي حديث زاد في آخره: وهم يد على من سواهم.

أقول: لا يغفل من الغلول أو الاغلال أي لا يخون، ويحتمل أن يكون من الغل بمعنى الحقد والشحناء أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق، كذا ذكر المحقق الكاشاني في الوافي.

وفيه، عنه بإسناده، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: «أعرض عليك ديني الذي أدين الله تعالى؟ قال: فقال: هات، قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وأن علياً كان إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده الحسين إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده علي بن الحسين إماماً فرض الله طاعته، حتى انتهى الأمر إليه، ثم قلت: أنت يرحمك الله، قال: فقال: هذا دين الله ودين ملائكته».

وفيه، عنه بإسناده، عن العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما نظر الله عز وجل إلى ولي له، يبجد نفسه بالطاعة لامامه والنصيحة، إلا كان معنا في الرفيق الأعلى».

وفي الوافي أيضاً عن الكافي بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق، فقال: «إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله، وأتبعه وصدقه، فإن معرفة الامام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، فكيف تجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟

قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله، ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله، أوجب على أولئك حق معرفتكم؟ قال: نعم أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً؟ قلت: بلى، قال: أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء، والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان، لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله».

أقول: قد يقال: إن قوله ﷺ: «فكيف تحب عليه معرفة الامام»، يدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرايع الإسلام، وقد يقال: إن المراد من قوله ﷺ هذا بيان التلازم، أي أن من لم يؤمن بالله ورسوله لا يؤمن بالأئمة ﷺ لا أنه إن من لم يؤمن بالله ورسوله، لا يجب عليه الإيمان بالأئمة وبالشرايع مثلاً.

والحاصل: أن إنكارهم لله ولرسوله لازم لانكارهم للأئمة ﷺ فهم منكرون لها بالملازمة وفي عرض الآخر، فهم معاقبون على الفروع، كما هم معاقبون على الأصول، ولهذا الكلام بحث موكول في محله، ولعله سيجيء في طَيِّ المباحث الآتية إن شاء الله.

وفيه، عنه بإسناده، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن يحيى حياتي ويموت ميتتي، ويدخل الجنة التي وعدنيها ربي، ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده، فليتول علي بن أبي طالب ﷺ وأوصيائه من بعده ﷺ فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى، فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وإني سألت ربي أن لا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يردا علي الحوض هكذا وضّم بين اصبعيه، وعرضه ما بين صنعاء إلى إيلة، فيه قدحان فضة وذهب عدد النجوم».

أقول: صنعاء بلد باليمن كثيرة الأشجار والمياه تشبه دمشق، وقرية بباب دمشق، وإيلة (بالفتح) والمنة (التحتانية) جبل بين مكة والمدينة، وبلد بين ينبع ومصر، كذا في الوافي.

وفيه، عنه، محمد، عن أحمد، عن البرنظي، عن أبي الحسن الرضا ﷺ قال سألت عن قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(١) قال: «الصادقون هم الأئمة والصدّيقون بطاعتهم».

أقول: قوله ﷺ: «والصديقون بطاعتهم»، يراد منه أن دليل كونهم الصادقين هو طاعتهم لله تعالى، فإن الطاعة والعمل أبين دليل على الصدق والتصديق بالحق وما يلزمه، كما تقدمت الإشارة إليه.

ومثله أحاديث أخر.

وفيه، عنه بإسناده، عن سدير قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض، قال: فقال: «وما أنت وذاك، إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة ﷺ والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه».

وفيه، عنه بإسناده، عن كامل التمار قال: قال أبو جعفر ﷺ: «قد أفلح المؤمنون، أتدري من هم؟ قلت: أنت أعلم، قال: قد أفلح المؤمنون المسلمون، إن المسلمين هم النجباء فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء».

أقول: المؤمن غريب هو المسلم النجيب، ولا ريب في أنه هكذا غريب لندرتة وقلة أمثاله.

وفيه عنه بإسناده عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله ﷺ: «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلوة، وآتوا الزكوة، وحجّوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا الشيء صنع الله عز وجل، أو صنع رسول الله ﷺ إلا صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآية: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾^(١)، ثم قال أبو عبدالله ﷺ: عليكم بالتسليم».

وفيه، عنه بإسناده، عن يحيى بن زكريا الأنصاري، عن أبي عبدالله ﷺ قال: سمعته يقول: «من سرّه أن يستكمل الايمان كله، فليقل القول متى في جميع الأشياء؛ قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني».

وفيه، عنه بإسناده، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر ﷺ: «إن الروح

والراحة، والفليح والعون، والنجاح والبركة، والكرامة والمغفرة، والمعافة واليسر، والبشرى والرضوان، والقرب والنصر والتمكن، والرجاء والمحبة من الله تعالى لمن تولى علياً عليه السلام وأتم به، وبرئ من عدوه، وسلم لفضله وللأوصياء من بعده، حقاً علي أن أدخلهم في شفاعتي، وحق على ربي تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم، فإنهم أتباعي، ومن تبعني فإنه مني».

وفي البحار^(١) عن أمالي ابن الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الجبار، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم عليه السلام فرحوا واستبشروا، وإذا ذكر عندهم آل محمد عليه السلام اشمازت قلوبهم، والذي نفس محمد بيده لو أن عبداً جاء يوم القيمة بعمل سبعين نبياً، ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايي وولاية أهل بيتي».

وفيه، عن بصائر الدرجات بإسناده، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى﴾^(٢) قال: «ومن تاب من ظلم، وآمن من كفر، وعمل صالحاً، ثم اهتدى إلى ولايتنا، وأوماً بيده إلى صدره».

وفيه، عن بصائر الدرجات بإسناده، عن الثمالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله اصطفى محمداً بالرسالة، وأنبأه بالوحي، فأنال في النبأس وأنال، وفينا أهل البيت معاقل العلم، وأبواب الحكمة، وضياء الأمر، فمن يجنبا منكم نفعه إيمانه، ويقبل منه عمله، ومن لم يجنبا منكم لم ينفعه إيمانه، ولا يقبل منه عمل».

أقول: أنال أي أعطى وجاد وبث في الناس.

وفيه عن المحاسن بإسناده عن عمر بن ابان الكلبي، قال: قال لي أبو

عبد الله ﷺ: «ما أكثر السواد؟ قلت: أجل يا ابن رسول الله، قال: أما والله ما يحجج الله غيركم، ولا يصلي الصلاتين غيركم، ولا يؤتي أجره مرتين غيركم، وإنكم لرعاة الشمس والقمر والنجوم وأهل الدين، ولكم تغفر ومنكم يقبل».

وفيه عن الخصال بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ «من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي، فقد أصاب خير الدنيا والآخرة، فلا يشكّن أحد أنه في الجنة، فإن في حب أهل بيتي عشرين خصلة؛ عشر منها في الدنيا وعشر في الآخرة».

أما في الدنيا: فالزهد والحرص على العمل، والورع في الدين، والرغبة في العبادة، والتوبة قبل الموت، والنشاط في قيام الليل، والياس عما في أيدي الناس، والحفظ لأمر الله ونهيه عز وجل، والتاسعة بغض الدنيا، والعاشرة السخاء.

وأما في الآخرة: فلا ينشر له ديوان، ولا ينصب له ميزان، ويعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من النار، ويبيض وجهه، ويكسى من حلل الجنة، ويشفع في مائة من أهل بيته، وينظر الله عز وجل إليه بالرحمة، ويتوج من تيجان الجنة، والعاشرة يدخل الجنة بغير حساب، فطوبى لمحبي أهل بيتي».

وفي البحار^(١) عن عيون أخبار الرضا ﷺ بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا عن آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي إن الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك، ومحبي شيعتك، ومحبي محبي شيعتك، فأبشر فإنك الأنزع البطين، منزوع من الشرك بطين من العلم».

وفي البحار^(٢) عن بصائر الدرجات، بإسناده عن بريد، قال: سمعت أبا جعفر ﷺ يقول: «بنا عبد الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله، ومحمد ﷺ حجاب الله». أما الثاني أعني أن من لم يأتهم هلك: فيدل عليه أيضاً عدة كثيرة جداً من

١- البحار ج ٢٧ ص ٧٩.

٢- البحار ج ٢٣ ص ١٠٢.

الروايات، نذكر بعضها مما فيه الكفاية.

ففي البحار^(١) عن عيون أخبار الرضا عليه السلام وبهذا الإسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحببك كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة، ومن مات وهو يبغضك فلا يبالي مات يهودياً أو نصرانياً».

وفيه عنه بهذا الإسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من زعم أنه يحبني ولا يحب هذا فقد كذب».

وفي البحار^(٢) عن تفسير العياشي، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: قال الله: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٣) في اتباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم، وفي تركه الخطأ المبين».

وفيه عن بشارة المصطفى بإسناده عن الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام قال: «من دعا الله بنا أفلح، ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك».

وفيه^(٤) عن إكمال الدين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا علي أنت والأئمة من ولدك بعدي حجج الله على خلقه، وأعلامه في بريته، فمن أنكر واحداً منهم فقد أنكرني، ومن عصي واحداً منهم فقد عصاني، ومن جفا واحداً منهم فقد جفاني، ومن وصلكم فقد وصلني، ومن أطاعكم فقد أطاعني، ومن والاكم فقد والاني، ومن عاداكم فقد عاداني، لأنكم مني خلقتكم من طينتي وأنا منكم».

أقول: والأخبار في هذا الباب كالباب السابق كثيرة، وسيأتي تمام الكلام في هذا في شرح قوله عليه السلام: «ومن جحدكم كافر».

١- البحار ج ٢٧ ص ٧٩.

٢- البحار ج ٢٣ ص ١٠٢.

٣- الأعراف: ٣.

٤- البحار ج ٢٢ ص ٩٧.

وكيف كان فقد دلت الأحاديث الكثيرة على وجوب معرفتهم، والرد إليهم، وفرض طاعتهم، ووجوب النصيحة لهم، وال لزوم بجماعتهم وموالاتهم والاقتداء بهم، والكون معهم، والتسليم لهم في كل حال، وإن من كان معهم، نجبا وكان من المفلحين، وإن من لم يأتهم، أو رد عليهم، أو اعترض عليهم، أو عدل بهم سواهم، أو تقدمهم، أو تأخر عنهم، أو قدم عليهم غيرهم، أو شك فيهم، أو في شيء في فضائلهم، أو مال بقلبه إلى من فعل ذلك من الناس من أهل الخلاف والجور والظلم، وكان هذا الميل منه إليه بعد أن تبين الهدى له، كما نرى ذلك في بعض عوامنا المعاصرين فهو هالك وكان من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين.

قوله ﷺ: «إلى الله تدعون، وعليه تدلون، وبه تؤمنون، وله تسلمون، وبأمره تعملون، وإلى سبيله ترشدون، ويقول تحكمون».

أقول: هذه الجمل السبع كأنها في حكم التعليل لقوله ﷺ: «والباب المبتي به الناس من أتاكم نجبا ومن لم يأتكم هلك»، وفي تقديم الظرف فيها إشارة إلى أن مضمون هذه الجمل بنحو الأتم الأكمل منحصر فيهم ﷺ.

وكيف كان فقوله: «إلى الله تدعون»، قد تقدم في شرح قوله ﷺ: «الدعاة إلى الله»، ما هو شرح هذه الجملة، وتقدم بيان أقسام الدعوة من الدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالمجادلة بالتي هي أحسن، وأيضاً تقدم في شرح قوله ﷺ: «والأدلاء على مرضاة الله»، بيان معنى الدليل، وأنهم ﷺ أدلاء عليه وعلى مرضاته علماً وعملاً وحالاً، فراجعه فإنه يفيد في المقام.

وأما قوله ﷺ: «وبه تؤمنون»، فهم ﷺ أحسن مصاديق المؤمنين، بل هم بولايتهم عين الايمان.

في اللوامع النورانية^(١) للسيد البحراني ﷺ: علي بن إبراهيم بإسناده إلى

عبدالرحمن بن كثير قال: سألت الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾^(١) قال: «أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه * والمفسدين في الأرض حبتر وزريق وأصحابها، أم نجعل المتقين أمير المؤمنين عليه السلام كالفجار حبتر وزريق (ودلامخ) وأصحابها». ذكره في البرهان أيضاً.

وفي البحار^(٢) بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا﴾ الآية، قال ابن عباس عليه السلام: أما المؤمن فعلي بن أبي طالب عليه السلام وأما الفاسق فعقبة بن معيط. وفيه، وعن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال للوليد: «كيف تشتم علياً، وقد سمأه الله مؤمناً في عشر آيات وسمأك فاسقاً».

وفيه عن تفسير العياشي، عن عكرمة أنه قال: «ما أنزل الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلّا ورأسها علي بن أبي طالب عليه السلام».

وفيه عن كنز الفوائد بإسناده عن عبدالرحمن بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾^(٣) إلى آخر السورة، «نزلت في علي عليه السلام وفي الذين استهزؤا به من بني أمية، وذلك أن علياً مرّ على قوم من بني أمية والمنافقين فسخروا منه».

أقول: فعبر تعالى عن علي بقوله: من الذين آمنوا.

وفيه عن مناقب ابن شهر آشوب، أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ اسْتِجْبَاءَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾^(٤) قال: «فإن الإيمان ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام».

١- ص: ٢٨.

٢- البحار ج ٣٥ ص ٣٣٨.

٣- المطففين: ٢٩.

٤- التوبة: ٢٣.

الباقر عليه السلام «وزيد بن علي، ومن يكفر بالإيمان، قال: بولاية علي عليه السلام».

الباقر والصادق عليهما السلام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لمعت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون﴾^(١) قالوا: «إلى ولاية علي عليه السلام».

وفيه عن تفسير القمي: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾^(٢) إلى قوله: ﴿لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم﴾^(٣) «فإنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وأبي ذر ومقداد وسلمان (رضوان الله عليهم).

وفيه عن كشف الغمة مما خرجه العزّ الحنبلي قوله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون﴾^(٤) «المؤمن علي والفاسق الوليد».

وفيه عن تفسير فرات أبو القاسم العلوي معنعناً عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله «من الخير لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام ما لم يقل لأحد قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك هم خير البرية﴾^(٥)، فعلي والله خير البرية».

أقول: ونظير هذه الأحاديث المروية عن الفريقين كثيرة جداً، وكيف لا وهم عليهم السلام المؤمنون بوجوده تعالى وبوحدانيته، وجميع صفاته وأفعاله التي وصف الله بها نفسه، وأخبر بها أنه فعله؟ فهم عليهم السلام المؤمنون بقوله تعالى: ﴿قل كل من عند الله﴾^(٦)، فهم عليهم السلام مؤمنون بأن جميع الأمور منه تعالى وبه وله وإليه، وهم عليهم السلام مؤمنون بما عرف الله لهم به من وصفه في ذواتهم المقدسة، فهم العارفون بما لا يشاركون فيها أحد، وأيضاً هم عليهم السلام المؤمنون بوعدته تعالى ووعيده، ويكتبه ورسله

١- غافر : ١٠.

٢- الأنفال: ٢.

٣- الأنفال : ٤.

٤- السجدة : ١٨.

٥- البينة : ٧.

٦- النساء : ٧٨.

وملائكته، وبالقرآن وبنبيه، وأنهم ﷺ حججه على خلقه وأنهم مظاهره ومعانيه وأبوابه، وخزّان علمه، وحفظة سره إلى آخر أوصافهم ﷺ فإنهم مؤمنون بذلك الايمان.

وإلى هذا الأمور يدل ما في تفسير نور الثقلين عن الكافي بإسناده إلى سلام عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى: ﴿أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾^(١)، قال: «إنما عنى بذلك علياً ﷺ وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم في الأمة ﷺ ثم يرجع القول من الله في الناس فقال: فإن آمنوا، يعني الناس بمثل ما آمنتم به يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة ﷺ، فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنما هم في شقاق، قال عزّ من قائل: ﴿..فإنما هم في شقاق﴾^(٢).

في المجمع: وروى عن الصادق ﷺ أنه قال: «يعني في كفر». أقول: قد دلّ هذا الحديث الشريف على أن الأئمة ﷺ هم المعنيتون في قوله: ﴿أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾، وهذا يشمل جميع ما أنزل إليهم ﷺ وهنا ملاحظة دقيقة وهي أن أصل الإيمان وحقيقته هو التصديق بكل حق والقيام به، ونفي كل باطل والاجتناب عنه، وهذا بحقيقته لا يكون إلا الله تعالى، فهو المؤمن بنفسه وبما قاله وعمله وأنزله بنحو الأتم الأكمل، ولهذا جعل الله تعالى الدين الخالص الذي لا يكون إلا هكذا، أي لا يكون إلا ما كان متعلقاً للإيمان به بنحو ما ذكر لنفسه فقال: ﴿أَلَا لِلّٰهِ الدِّينَ الْخَالِصُ﴾.

ومن المعلوم أن غيره الذي يشوبه التغيير، ويلحقه التظنين، وتأخذه الغفلة والسهو، لا يمكنه الإيمان الحقيقي؛ لأنه حين ما تأخذه الغفلة والسهو يزول عنه، ويتغير عنه الادعان والإيمان، فحينئذ لا يكون الايمان الحقيقي إلا له تعالى، فحينئذ نقول: إذا كان مصداق قوله تعالى: ﴿أَمَّا بِاللّٰهِ﴾ هم الأئمة ﷺ بنحو قرّره الله تعالى

وأثبتته وأمضاه بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَمْتُمْ بِهِ﴾^(١) فإنه يدل على أنهم هم المؤمنون حقاً، فلا محالة يكون إيمانهم عليه السلام كإيمانه تعالى أي بنحو الحقيقة.

وبعبارة أخرى: يكون إيمانهم عليه السلام مظهراً لإيمانه تعالى دون سائر الناس، وأما سائر الناس فإن كان إيمانهم بمثل إيمانهم عليه السلام فقد اهتدوا، وإلا فلا، فإيمانهم مقياس وميزان لإيمان الناس، فكل إيمان كمأ وكيفاً كان بمثل إيمانهم ومشابهاً له كان سبباً للهداية وإلا فلا، فتأمل تعرف.

أقول: بيان آخر في أن إيمانهم عليه السلام هو الإيمان الحقيقي بحيث يليق أن يكون مظهراً أتم لإيمانه تعالى وحاصله: أن الإيمان قد يعبر عنه بالتصديق القلبي، وهذا قد يلزم العمل، وهو ما إذا كان مع التصديق القبول والتعلق بمتعلق الإيمان المعبر عنه بالفارسية (بگرویدن) وقد لا يلزمه فيكون تصديقاً محضاً بدون التعلق والقبول بمتعلق الإيمان، ومن المعلوم أن التصديق القلبي مهما كان أقوى وأثبت في القلب كان تعلق القلب وقبوله لمتعلق الإيمان أشد وأقوى.

وهذا المعنى مقول بالتشكيك فله مراتب كثيرة، فقد يكون التصديق والتعلق والقبول بنحو يلزم العمل الصوري فقط، كما ترى ذلك في كثير من المقدسين الظاهريين، وقد يكون بنحو أقوى يلزم الاتصاف بالأخلاق الحسنة، وإزالة الصفات الرذيلة، مضافاً إلى العمل فيكون صاحبه مشيه على طبق الصفات الحميدة، وقد يكون بنحو أقوى من هذا بحيث يتعلق القلب بمتعلق الإيمان وهو الله تعالى بنحو لا يلتفت إلى غيره أبداً، ولكل من هذه الدرجات حالات ودرجات تخص بتلك الدرجة، كما أن لكل منها منافع لا يدفعها إلا قوة إيمانه في تلك الدرجة، وربما كان جال درجة سابقة منافياً لحال الدرجة اللاحقة كما لا يخفى.

ولهذا المبحث بيان وشرح يطول ذكره، ولعل العارف بحقائق الإيمان ودرجاته

وموارد إطلاقاته لا يخفى عليه شرح الكلام وبيانه في هذا المبحث، ثم إن كل أحد يدعى أنه مؤمن إلا أنه إذا قيس إيمانه بما ذكر من تلك المراتب والدرجات يعلم أن إيمانه ضعيف ويكون في بعض الدرجات، وأما الأئمة عليهم السلام فحيث أنهم عليهم السلام في أعلى درجات الإيمان وأقوى مراتبه بحيث لا يدانهم أحد، فلا محالة أطلق القول المنصرف إلى الفرد الأكمل عليهم فقال عليه السلام: «وبه تؤمنون».

فبالحاظ أن إيمانهم مظهر لإيمانه تعالى وأنه إيمان بالحقيقة، وأنه بنحو الاتم الأكمل الشامل لجميع الدرجات والمراتب كانت هذه الجملة أي قوله عليه السلام: «وبه تؤمنون»، من شؤون ولايتهم وخصائصهم، إذ علمت أنه لا يشاركون أحد في إيمانهم كما لا يخفى.

وأما قوله عليه السلام: «وله تسلمون»، فإما يقرأ بالتخفيف من أسلم يسلم وإما بالتشديد من سلم يسلم، أما الأول:

ففي الكافي ^(١) بإسناده عن سالم الخياط قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين﴾ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ^(٢)، فقال أبو جعفر عليه السلام: «آل محمد لم يبق فيها غيرهم».

أقول: أي أنهم الكاملون في الإسلام ولا يحاذيهم أحد، وهذا من التأويل. وفي اللوامع الثورانية عن أمالي الشيخ بإسناده عن عبدالله بن العباس في هذه الآية ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً﴾ قال: أسلمت الملائكة في السماء والمؤمنون في الأرض طوعاً أولهم وسابقتهم من هذه الآية علي بن أبي طالب عليه السلام ولكل أمة سابق. الحديث.

وفي غاية المرام عن ابن بابويه في أماليه بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «علي بن أبي طالب أقدم أمتي سلماً،

١- الكافي ج ١ ص ٤٢٥.

٢- الذاريات: ٣٥-٣٦.

وأكثرهم علماً، وأصحهم ديناً، وأفضلهم يقيناً، وأحلهم حِلماً، وأسمحهم كفاً، وأشجعهم قلباً، وهو الامام والخليفة بعدي».

وفيه عن ابن بابويه بإسناده عن الأعمش، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه، عن آيائه عليه السلام قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه خميصة قد اشتمل بها، فقيل: يا رسول الله من كساك هذه الخميصة؟ قال: كساني حبيبي وصفتي وخاصتي وخالصتي، والمؤدّي عني ووصيتي ووارثي وأخي، وأول المؤمنين إسلاماً وأخلصهم إيماناً، وأسمح الناس كفاً سيد الناس بعدي قائد الغر المحجلين إمام أهل الأرض علي بن أبي طالب، فلم يزل يبكي حتى ابتل الحصى من دموعه شوقاً إليه».

أقول: ومثله أحاديث كثيرة من الفريقين كما لا يخفى.

وفي مقدمة تفسير البرهان^(١) في الكافي وغيره عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن﴾^(٢) قال: «نزلت في علي، كان أول من أسلم وأخلص وجهه لله، وهو محسن أي مؤمن مطيع».

هذه بعض الأحاديث في هذا الباب ولا ريب في أنهم أحسن مصداق للمسلم حيثما أطلق في الآيات والأحاديث كما، لا يخفى.

وأما الثاني أعني القراءة بالتشديد: فهم عليهم السلام المسلمون له تعالى في جميع الأمور تشهد بذلك أفعالهم وأحوالهم، وتحملهم المصائب والحوادث الواقعة عليهم من الأعداء.

وكيف كان فالتسليم كما علمت سابقاً هو الانقياد والاختبات، وقد دلت أحاديث كثيرة على أنهم عليهم السلام هم المحبتون في قوله تعالى: ﴿وبشّر المحبتين﴾^(٣).

١- تفسير البرهان ص ١٨٧.

٢- لقمان: ٢٢.

٣- الحج: ٣٤.

في مقدمة تفسير البرهان عن كنز الفوائد، عن الباقر عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ الآية، قال: «نزلت فينا خاصة».

أقول: أي أنهم المصداق الأتم لها (والله العالم).

ثم إن حقيقة الاسلام هو التسليم، ففي الكافي^(١) في باب نسبة الاسلام: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لانسب الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي، ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك، إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله. فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم، فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة.

وكيف كان فحقيقة التسليم له تعالى لما كان هو خلع الانية في التحقق، وبحق الذات عن التدوّت في قبالة تعالى عند ذكره تعالى، وحيث إن العبد المسلّم (بالتشديد) الفاني عن نفسه عند توجهه إليه تعالى، إنما يحصل له حالة الخلع والمحق المذكورين في محله، إذا ظهرت في قلبه أنوار عظمت وجلاله وجماله، فحينئذ لا محالة لا يبقى له شيء من الآثار الخلقية، فيكون جميع ما يصدر من العبد حينئذ من المناجاة والدعاء والإجابات، والأمر والنهي والبعث، والمشى في جميع الأكوان الخلقية، والنزول إلى الرخص، وإلى إصلاح أمر الخلق به تعالى، أي يكون صدور جميع تلك الأمور به ومنه تعالى.

فحينئذ يكون العبد الكذائي بجميع شؤونه من شؤونته تعالى، فيكون إذن الله تعالى إلى وعينه ولسانه ويده وقلبه، وحكمه وعلمه، وأمره ومعانيه كلها وأبوابه

وبيوته، ومساجده إلى غير ذلك مما نطقت به الأخبار وأثبتها لهم ﷺ هكذا، وهو تعالى قد أقامهم ﷺ لنفسه هكذا، واصطفاهم لنفسه هكذا، ولم يبق لهم ﷺ في أفعالهم إلا فعله تعالى، وفي صفاتهم إلا صفاته، وفي أسمائهم إلا أسمائه، ولا ريب في أن التسليم بهذا المعنى إنما هو لهم ﷺ بما له من الآثار المذكورة، وحيث إنهم كاملون في التسليم، فلا محالة لهم تلك الآثار بكما لها وتماها، وأما غيرهم فكل بحسب ما له من صفة التسليم وآثاره كما وكيفاً.

فن هنا يعلم معنى قوله ﷺ: «وبأمره يعملون»، حيث أنه بعدما كانوا مسلمين له تعالى بحقيقة التسليم فلا محالة يعملون بأمره وبإرادته لا بإرادتهم، حيث علمت أنه ليس لهم أمر إلا أمره، ولا إرادة إلا إرادته، وفي هذه الجملة إشارة إلى قوله تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يُعْمَلُونَ﴾^(١) وقد تقدم شرحه.

وفي تفسير نور الثقلين^(٢) عن الاحتجاج للطبرسي رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: «ألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطاباً يدل على انفرادهم وتوحيده، وبأن لهم أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله، فهم العباد المكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال: هم رسول الله ﷺ ومن حل محله أصفياء الله الذين قال: ﴿فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾، الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله، وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه»، الحديث.

أقول: قوله ﷺ: «تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله»، صريح فيما ذكرناه في معنى التسليم، وإليه أيضاً يشير قوله ﷺ في حديث الخرائج المتقدم بعد أن قال ﷺ للخارجي: إخساً؛ ولكن الله خزائن لا على ذهب ولا فضة، ولا إنكار على أسرار،

هذا تدبير الله أما تقرأ: ﴿بسل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾^(١).

فقوله: ولكن الله... الخ، إشارة إلى مقامهم الإلهي الثابت لهم بالتسليم، وإلى ما لهم من تلك الآثار الإلهية، ولهذا عبر ﷺ عن فعله بالنسبة إلى الخارجي بقوله ﷺ: «هذا تدبير الله»، فكان فعله ﷺ مصداقاً لتدبيره تعالى، فافهم.

وكيف كان فهم عاملون بأمره ولا يسبقونه بالقول على حد قوله تعالى: ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم﴾^(٢) وكونهم عاملين بأمره أيضاً على حد قوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾^(٣) فأبان الله تعالى بهذين الآيتين وما أشبههما تفرده بالصنع وحده لا شريك له، وقال تعالى: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾^(٤) ولا يتم هذا (أي التفرد بالصنع) مع ما يرى من صدور الأفعال، وانتسابها إلى الأسباب الظاهرية والفاعلين من البشر، إلا بأن يكون الفاعلون من البشر على حد ما وصفهم بقوله: ﴿لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾^(٥) الظاهر في كونهم فانيين في قبضة قدرته تعالى، بحيث تجري أفعالهم مجرى أفعاله، كما صرح به الحديث الآنف ذكره.

ومما ذكر يظهر صحة قوله تعالى: ﴿قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات﴾^(٦) تحدياً للمشركين والكفار، بيانه: أنه تعالى جعل فعل أوليائه فعله تعالى بنحو ما تقدم ذكره، فهو تعالى يعمل في الخلق بهم ﷺ بحيث يكون فعله فعلهم وبالعكس، وبهذه الجهة والمزلة العظمى تجري على أيديهم المعجزات فهم ﷺ يد الله وقدرته ومظاهره، والذي يدعي من

١- الأنبياء: ٢٦-٢٧.

٢- الأنفال: ١٧.

٣- الأنفال: ١٧.

٤- الأعراف: ٥٤.

٥- الأنبياء: ٢٧.

٦- الأحقاف: ٤.

دون الله تعالى إن كان حقاً فلا بد من أن تصدر على يديه المعجزات بنحو يعجز عنها الثقلان، وبنحو أيضاً تحكي عن أن أفعالهم أفعاله تعالى لكونه معجزة.

فحينئذ يصح توبيخه تعالى المشركين وردّه إياهم بأن ما تدعون من دونه تعالى، أروني ماذا خلقوا من الأرض من الأفعال الخارقة بنحو الاعجاز، ولو في الأرض والدنيا، وبهذا اللحاظ ذكر الأرض قبل السموات أم لهم شرك في السموات، كل ذلك إشارة وتلويح إلى أن أولياءه عليه السلام قد خلقوا من الأرض، كما ذكر عن عيسى عليه السلام (على نبينا وآله وعليه السلام): ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾ ^(١) وكما ظهر من تلك المعجزات الكثيرة منهم عليهم السلام بل لهم شرك في السموات، أي يعملون فيها بإذنه تعالى، فهم عليهم السلام عاملون فيها بإذنه تعالى، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه: أنه تعالى أرى موسى عليه السلام ملكه في الملكوت حيث خرّ صعقاً، فراجع الحديث في تفسير البرهان في ذيل الآية المباركة.

وكيف كان فكل ما يعمله أولياؤه فهو حق، حيث إنه بإذنه تعالى، وما يعمله غيرهم من الأباطيل فإنما هي إفك، فأفعالهم بل وما يعملون من المعجزات فكلها على ما كان يفعلها عيسى عليه السلام على ما حكاها الله تعالى عنه، هذا وقد تقدم عنهم عليهم السلام: «اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا فقال السائل: نقول ما شئنا، فقال عليه السلام: وما عسى أن تقولوا؟ والله ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة»، وقد تقدم شرحه.

وأما قوله عليه السلام: «وإلى سبيله ترشدون»، أي السبيل القويم والصراط المستقيم الذي مرّ بيانه، ويقولون تحكّمون لا بالآراء والاستحسان والقياس كما هو دأب غيرهم. وبعبارة أخرى: ترشدون الخلق وتهدونهم إلى الطريق الحق، الذي لا بد من التثبت عليه والتصلب فيه، وإلى معرفته تعالى وكيفية عبادته كما تقدم قوله عليه السلام: «لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله»، وتحكّمون أيضاً بقوله تعالى المشار إليه

بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾^(١).
 ففي الكافي عن محمد بن سنان، وعن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في هذه الآية: «لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله ﷺ وإلى الأئمة عليهم السلام يرشدون الناس إليه»، وإن كان المراد أنفسهم الشريفة؛ لما تقدم من أنهم السبيل إليه بل هم السبيل الأعظم، فحينئذ فما معنى كونهم يرشدون الناس إلى أنفسهم خاصة، فإنه مضافاً إلى أنه لم يعهد منهم أنهم ﷺ أرشدوا الناس إلى أنفسهم، إن الإرشاد إلى أنفسهم خاصة سدّ منهم لباب التوحيد، وهو مناف لمقام ولايتهم وعبوديتهم وشأنهم كما لا يخفى.

وكذا بعينه في قوله: «وبأمره تعملون»، باعتبار أن أمره تعالى قد يطلق عليهم ﷺ وفي قوله: «بقوله تحكمون»، فإنهم أيضاً قد أطلق أنهم قوله تعالى والجواب: إن أنفسهم الشريفة لها اعتباران:

الأول: اعتبار التشخيص، وأنهم مخلوقون مربوبون ولو بلحاظ علو مقامهم، ولا ريب في أنه لا معنى لأنهم يرشدون الناس إلى أنفسهم الشريفة بهذا الاعتبار.

والثاني: اعتبار أنهم سبيل الله من حيث قيامهم به تعالى، وفناؤهم عن أنفسهم الشريفة البشرية، وأنهم مظاهره تعالى، كما تقدم مراراً أنهم ليسوا إلا مظاهر لجباله وجلاله ومعارفه تعالى.

فهذا الاعتبار لا يكون الإرشاد إلى أنفسهم الشريفة إلا إرشاداً إليه تعالى حيث إنه سبيله حقاً فهم ﷺ بمثابة قوله: «من أحبكم فقد أحب الله»، وقوله تعالى ﴿مَنْ يَطْعِ الرُّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ﴾^(٢) كما لا يخفى والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقتكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم

أقول: السعادة ضد الشقاوة بمعنى الشدة والعسر، فعناها هو الرخاء واليسر في شؤونه في الدارين الدنيا والآخرة.

وبعبارة أخرى: هي الحياة الطيبة فيها كما أن قوله: «وهلك من عاداكم»، هو هلاك الدين، وهو من الشقاوة الحقيقية في الدارين وسيأتي تحقيقها قريباً.

وكيف كان فسعادة من والا هم في الدنيا يكون بأمور، منها: أنهم على الشريعة السمحة السهلة، وأنهم تكفروا عنهم عظام الذنوب بقليل من البلاء من النقص في الأموال والأنفس والأمراض، وقد يكون البلاء لرفع الدرجة، والأخبار في هذا كثيرة جداً، ونحن نذكر بعضها مما فيه الكفاية.

ففي الشافي^(١) عن الكافي، عن الصادق ﷺ: «أن المؤمن ليكرم على الله حتى لو سأله الجنة بما فيها، أعطاه ذلك من غير أن ينقص من ملكه شيئاً، وإن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء، كما يتعاهد الغائب أهله بالطرف، وأنه ليحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض».

وفيه عنه ﷺ: «أنه ليكون للعبد منزلة عند الله فإيناها إلا باحدى خصلتين: إما بذهاب ماله أو ببلى في جسده».

وفيه عنه، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبدالله ﷺ مما ألقى من الأوجاع وكان مسقماً، فقال لي: «يا عبدالله لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب تمنى أنه قرض بالمقاريض».

وفيه عنه ﷺ سئل أبيتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: «وهل كتب البلاء إلا على المؤمن».

وفيه عنه، عن الصادق عليه السلام: «أن في كتاب علي عليه السلام: «إن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون، ثم الأئمة فالأئمة، وإنما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه وذلك أن الله تعالى لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن، ولا عقوبة لكافر، ومن سخط دينه وضعف عمله قل بلاؤه، وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض».

وفيه عنه، عن الباقر عليه السلام: «إن الله تعالى إذا أحب عبداً غثّه بالبلاء غثاً، وثجّه بالبلاء ثجاً، فإذا دعاه قال: لبيك عبيدي لئن عجلت لك ما سألت إني على ذلك لقادر، ولئن ادّخرت لك فما ادّخرت لك خير لك».

أقول: الغث الغمس، والشجّ الصبّ.

وفيه عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله: «لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله وبدنه نصيب، أي ما يأخذه ليلبوه فيها».

وفيه عنه، عن الصادق عليه السلام: «إن المؤمن ليهول عليه في نومه، فتغفر له ذنوبه، وإنه ليمتنح في بدنه فيغفر له ذنوبه».

وفيه عنه عليه السلام: «إذا أراد الله بعبده خيراً عجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبده سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيمة».

وفيه عنه، عن الصادق عليه السلام: «إن العبد إذا كثرت ذنوبه، ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن ليكفرها».

وفيه عن كتاب التمهيد، عن جابر: إن علي بن الحسين عليه السلام إذا كان رأى المريض قد برأ قال له: «هنيئلك الطهور من الذنوب».

وفي المحكي عن الكاظم عليه السلام: «من عاش في الدنيا عيشاً هنيئاً فليتهم في دينه، فإن البلاء أسرع إلى المؤمن من الملح بالبصر».

وعن الباقر عليه السلام: «طينة المؤمن من كل شيء إلا الكذب والخيانة».

وعنه عليه السلام: «إن ولي علي عليه السلام لن تزول له قدم حتى تثبت له أخرى».

وعن سعدان بن مسلم، عن الصادق عليه السلام: «المؤمن مبتلى طوبى للمؤمن إذا صبر على البلاء وسلم الله القضاء، قلت: جعلت فداك من المؤمن الممتحن؟ قال: الذي امتحن بوليه وعدوه، إذا مرّ باخوانه اغتابوه، وإذا مرّ بأعدائه لعنوه، فصر على تلك المحنة كان مؤمناً ممتحناً».

وعن كتاب التمهيص، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ملعون كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوماً، قلت: ملعون؟ قال: ملعون، قلت: ملعون؟ قال: ملعون، فلما رأيته قد عظم ذلك عليّ قال: يا يونس إن من البلية الخدشة واللطمة والعثرة، والنكبة والهفوة، وانقطاع الشسع، واختلاج العين، وأشباه ذلك، إن المؤمن أكرم على الله من أن يمرّ عليه أربعون يوماً لا يحصه فيها من ذنوبه ولو بغم يصيبه ما يدري ما وجهه، إن أحدكم ليضع الدراهم بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغم بذلك، ثم يعيد وزنها فيجدها سواء، فيكون ذلك خطأ لبعض ذنوبه».

وعن كتاب مسكن الفؤاد للشهيد الثاني عليه السلام روي أن أسماء بنت عميس (رضوان الله عليها) لما جاءها خبر ولدها محمد بن أبي بكر أنه قتل وأُحرق بالنار في جيفة حمار، قامت إلى مسجدتها، فجلست فيه، وكظمت غيظها حتى شخبت يداها دماً.

وفيه أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «دعي النبي عليه السلام إلى طعام، فلما دخل إلى منزل الرجل، نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت، فتقع البيضة على وتد في حائط فتثبت عليه ولم تسقط ولم تنكسر، فعجب النبي عليه السلام فقال له الرجل: أعجبت من هذه البيضة؟ فوالذي بعثك بالحق نبياً ما رزيت شيئاً قط، فنهض رسول الله عليه السلام ولم يأكل من طعام الرجل شيئاً، وقال عليه السلام: من لم يرزأ فإله فيه من حاجة».

أقول: فهذه البلايا تكون من الله تعالى للمؤمن؛ ليصلح بها حاله، ويدفع بها ما هو أعظم منها من عذاب الآخرة أو الدنيا مع ما فيها من الأجر العظيم، حيث إنها (أي البلايا) تكون من أعظم نعم الله تعالى عليه، فيجب شكرها ولو أن الله تعالى أعطى الرخاء لعبده بعد هذه البلايا، فهو عنده محمود جداً؛ لأنه حينئذ ترويح له وتفريج وتذكير له ليرجو في الشدة الرخاء، ثم أنه تعالى لا يديم له الرخاء؛ لئلا يركن إلى الدنيا ودار الفناء، وهذا بخلاف ما إذا لم يتلته بالبلاء، فإن النعم إذا كانت من دون البلاء وغير مسبوقة بها، فلم تعظم في عين العبد ولم يشكرها بل ربما كفر بها كما ربما نرى ذلك في بعض المترفين.

وكيف كان فالبلايا قسمان:

قسم منها يكون في الدين، وهذه البلايا مما أعاذ الله منها أوليائه من أن يتلهم بها، كما صرحت به الأدعية والأخبار.

وقسم منها بلاء حسن، والبلايا الجميلة فإنها ترد على محبي أمير المؤمنين عليه السلام هدية من الله تعالى إما لرفع الدرجة، فإن عند الله مقامات لأوليائه شريفة جداً، لا تنال إلا بالحن واحتمال البلايا في هذه الدنيا، وإما لتكون كفارة لذنوبه، وإما لتدفع بلايا أعظم منها، كما صرحت به الأحاديث المتقدمة، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلِيَبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا﴾^(١) والمؤمنون قد جعل الله لهم بدنأً على البلاء صابراً، وبالله وبقضائه راضياً، فلا يشكون البلوى، فيبدل الله تعالى لحملهم غير لحمه، ودمهم غير دمه، وبشرة غير بشرته، أي تكون هذه مما لم تعص الله فيه، بل يكون طاهراً طيباً كما ورد في الأخبار.

أقول: وقد ذكر بعضهم أموراً كثيرة لبيان السعادة الدنيوية لمن والاهم عليه السلام ونحن نذكرها مختصراً لما فيها من المنافع والتنبية قال:

ومنها: أن المحب والموالي لهم يوفق للصواب في اعتقاداته وعلومه، وأفعاله وأقواله وأعماله، وهذا بخلاف غيرهم كما نرى ذلك منهم.

ومنها: أن يجعل الله لهم قلباً ذاكراً ومتوجهاً إليه تعالى، فيتلقى من ملائكة الرحمن الإلهامات، والأفكار الصائبة الربوبية، فيها يعرف آيات الله تعالى الآفاقية والأنفسية، ويعرفها حق معرفتها، وبهذه الجهة يخلص الله الواحدانية في جميع أفعاله وحاله وشؤونه، فيكون مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾^(١) وهذا بخلاف غيرهم من المخالفين، فإنهم لتركهم الولاية قد أعمى الله قلوبهم، فهم لا يفقهون، بل هم مصداق لقوله تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم﴾^(٢) الآية. ومنها: أن يرزقه الله زوجة سالحة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها.

ومنها: أن يبصره الله عيوب نفسه، فيشتغل بإصلاحها، وينصرف عن عيوب غيره، فيكون لما يرى من عيوبه مآقياً لنفسه، ويرى نفسه مقصراً في طاعة ربه، ومستح منه تعالى، وخائف منه تعالى غير آمن العقوبة، مع أنه راج منه تعالى المثوبة والمغفرة، وهذه أحوال العباد والمؤمنين العارفين، وقد رزقها الله تعالى لمحِب علي عليه السلام.

ومنها: أن يظهر الله أعماله الصالحة للعباد، ليكون محبوباً عند القلوب، فمن رآه يستحسنه من عدو وصديق، ويرى أنه عند الله تعالى قد عامل الله بالعبودية له تعالى وعامله الله تعالى بالكرامة.

ومنها: أنه تعالى يرزقه الحيوة الطيبة المشار إليها بقوله: ﴿فلنحيينه حياة طيبة﴾^(٣)، المفسرة تارة بالقنوع كما عن القمي، وبالقناعة كما روي هذا عن علي عليه السلام أو مع القناعة كما روي عن النبي ﷺ.

١- البقرة: ٢٦٩.

٢- الأعراف: ١٧٩.

٣- النحل: ٩٧.

ومنها: أنه تعالى يقبض روحه باختياره ورضاه؛ ليكون محباً للقاء الله تعالى؛ لأن من كره لقاء الله كره لقاءه وملاقاته تعالى مع الكراهة عذاب أليم للروح، وقد عصمه الله من ذلك، ويدل على هذا أخبار كثيرة نذكر بعضها.

ففي محاسن البرقي^(١) عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قال الله تبارك وتعالى: ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددني عن المؤمن، فأني أحب لقاءه ويكره الموت، فازوبه عنه، ولو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد لا كتفتيت به عن جميع خلقي، ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج معه إلى أحد».

وفي فضائل الشيعة للصدوق عليه السلام الحديث الرابع والعشرون وبهذا الاسناد عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: «لا، إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث محمداً بالحق؛ لأننا أبر بك، وأشفق عليك من الوالد الرحيم لولده حين حضره افتح عينيك وانظر قال: ويمثل له رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام هم رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه وينظر، وتنادى روحه من قبل العرش: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى محمد وأهل بيته وادخلي جنتي، قال: فما من شيء أحب إليه من انسلال روحه والحق بالمنادي».

وفي قرّة العيون^(٢) للمحقق الكاشاني عن الكافي بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إن العبد إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول من يوم من أيام الآخرة، مثل له ماله وولده وعمله، فيلتمت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصاً شحيحاً، فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك، قال: فيلتمت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محباً، وإني كنت عليكم محامياً، فما لي عندكم؟ فيقولون: نودّيك إلى حفرتك

١ - محاسن البرقي ص ١٥٩.

٢ - قرّة العيون ص ٤٥٦.

فنواريك فيها، قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهداً، وإن كنت عليّ لثقيلاً، فإلي عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك.

قال: فإن كان الله ولياً أتاه أطيّب ريحاً وأحسنهم (أحبهم خـ) منظراً وأحسنهم رناشاً^(١)، فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم، ومقدمك خير مقدم، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة، وإنه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن يعجله، فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر كالبرق الخاطف فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي، وديني الاسلام، ونبي محمد ﷺ.

فيقولان له: ثبتك الله فيما يحب ويرضى، وهو قول الله تعالى: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾^(٢) ثم يفسحان له في قبره مدّاً بصره، ثم يفتحان له باباً إلى الجنة، ثم يقولان له: ثم قرير العين نوم الشاب الناعم، فإن الله تعالى يقول: ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً﴾.

قال: وإذا كان لربه عدوّاً، فإنه يأتيه أقبح من خلق الله زياً وريّاً، وأنتنه ريحاً فيقول: أبشر بنزل من حميم، وتصلية جحيم، وأنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه فإذا أدخل القبر أتاه ممتحنا القبر فالتقيا عنه أكفانه، ثم يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان: لا دريت ولا هديت، فيضربان يافوخه بمزربة معها ضربة، فما خلق الله تعالى من دابة إلا ويدعرها ما خلا الثقلين، ثم يفتحان له باباً إلى النار، ثم يقولان له: ثم بشرّ حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزجّ، حتى إن دماغه ليخرج من صفرة ولحمه، ويسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامها، فتنهشه، حتى يبعثه الله من قبره، وإنه ليتمنى قيام

١ - الرناش ما ظهر من اللباس الفاخر.

٢ - إبراهيم: ٢٧.

الساعة مما هو فيه من الشر».

وفي كثير من الأخبار: أنه يسأل عن إمامه.

وعنه عليه السلام: «والله لا يبغيضي عبد أبداً فيموت إلا رأيي عند موته حيث يكره،

ولا يحبني عبد أبداً فيموت على حبي إلا رأيي عند موته حيث يحب».

وفي رواية عن الباقر عليه السلام: «ورسول الله ﷺ باليمن».

وعن الصادق عليه السلام في الميت: «تدمع عيناه عند الموت، قال: ذاك عند معاينة

رسول الله فيرى ما يسره، ثم قال: أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحبّه فتدمع

عينه لذلك ويضحك».

وفي خبر آخر: فيقول له رسول الله ﷺ: «أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك،

وأما ما كنت تخاف فقد أمنت منه».

وفي محاسن البرقي^(١) عنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عقبة بن خالد

قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا ومعلّى بن خنيس فقال: «يا عقبة لا يقبل الله عن

العباد يوم القيمة إلا هذا الذي أنتم عليه وما، بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرّ به

عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه، وأوماً بيده إلى الوريد، قال: ثم اتكأ وغمز إلى المعلّى أن

سله فقلت: يا بن رسول الله إذا بلغت نفسه هذه فأني شيء يرى؟ فردد عليه بضع

عشرة مرّة (أي شيء يرى) فقال في كلها: يرى، لا يزيد عليها، ثم جلس في آخرها

فقال: يا عقبة، قلت: لبيك وسعديك.

فقال: أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت: نعم يا بن رسول الله إنما ديني مع دمي، فإذا

ذهب دمي كان ذلك، وكيف بك يا بن رسول الله كل ساعة وبكيت، فرق لي فقال:

يراهما والله، قلت: بأبي أنت وأمي من هما؟ فقال: ذاك رسول الله ﷺ وعلي عليه السلام

يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبداً حتى تراهما، قلت: فإذا نظر اليهما المؤمن أيرجع

إلى الدنيا؟ قال: لا، بل يمضي أمامه، فقلت له: يقولان شيئاً جعلت فداك؟ فقال: نعم

يدخلان جميعاً على المؤمن، فيجلس رسول الله ﷺ عند رأسه وعلي ﷺ عند رجله فيكبّ عليه رسول الله ﷺ فيقول: يا ولي الله أبشر أنا رسول الله، إني خير لك مما تترك من الدنيا، ثم ينهض رسول الله ﷺ فيقدم عليه علي (صلوات الله عليه) حتى يكبّ عليه فيقول: يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبني أما لأنفعنك، ثم قال أبو عبد الله ﷺ: أما إن هذا في كتاب الله عز وجل، قلت: أين هذا جعلت فداك من كتاب الله؟ قال: في سورة يونس قول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ لهم البشري في الحيوة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم﴾^(١).

أقول: ونظير هذه الأحاديث كثيرة جداً، فيظهر منها أنه تعالى قد خصّ شيعة علي وعباده الصالحين بالسعادة الدنيوية والأخروية، بما ذكروا بأنه تعالى لا يقبض روحه إلا برضاه؛ لتكون باختياره محباً للقاء الله تعالى؛ لأن من كره لقاء الله، كره الله لقاءه وإنما يفعل الله تعالى به ذلك (أي يقبض روحه) برضاه مع حبه للقاء الله تعالى لما ثبت في محله: أن الروح في حال النزاع إن كانت مع حبها له تعالى كانت في نعيم مقيم وسرور وبهجة إلى أن يدخل الجنة، وإن كانت مع كراهتها له تعالى كانت في عذاب وشدة وضيق، كما علمته من بيان موت عدو الله تعالى.

ولعمري إن هذه السعادة هي السعادة المسنّجية، التي لا يعدّها شيء، حيث يحضر عنده رسول الله ﷺ والأئمة عليهم السلام وأمير المؤمنين (روحي له الفداء) ويبشرونه بما سمعت، وهذه السعادة إنما هي لمن والاهم وآمن بسرهم وعلانياتهم وأحبهم، وأقرّ بفضلهم ومقامهم الذي رتبهم الله فيه، وجحد أعداءهم وما يدعون لهم من المقام، وأبغضهم كما لا يخفى، فالمقرون بولايتهم التشريعية والتكوينية التي مرّ مراراً بيّناها له هذه السعادة الأبدية.

وأما قوله ﷺ: «وهلك من عاداكم»، أي بالخلود في النار وبئس المصير، فكل

ما كان من السعادة لمن والاهم يكون ضده لمن عاداهم من الشقاوة حرفاً بحرف، وتقدم ما لأعدائهم من العذاب، كما في الحديث المروي في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام مضافاً إلى أنه ورد في قوله تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً﴾^(١).

في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية، فقال: «إن كانت أفعالهم لأشدّ بياضاً من القباطي، فيقول الله عز وجل لها: ﴿كوني هباءً منثوراً﴾ وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه». وفي رواية لم يدعوه. وفي المحكي عن البصائر، عن الصادق عليه السلام أنه سئل أفعال من هذه؟ قال: «أعمال مبغضينا ومبغضي شيعتنا».

وعن القمي، عن الباقر عليه السلام قال: «يبعث الله يوم القيمة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي، ثم يقال له: كن هباءً منثوراً، ثم قال: أما والله إنهم كانوا يصومون ويصلون، ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه، وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين عليه السلام أنكروه. والهباء المنثور هو الذي تراه يدخل البيت من الكوه من شعاع الشمس».

وقوله عليه السلام: «وخاب من جحدكم»، أي لم ينل ما طلبه من الثواب وحسن العاقبة، بل خسر وهلك من أجل جحوده ولايتهم وإمامتهم، فهو خسر في الدنيا والآخرة وفي البرزخ، أما في الدنيا فلما ورد على قلوبهم من رين المعصية والطبع القلبي حتى لم يوفقوا إلى الحق لا في الاعتقاد، ولا في الأعمال، ولا في طهارة مولد، ولا برزق حلال، بل ورد عليهم في جميع ذلك ظلمات الباطل والشكوك، كل ذلك لجحودهم ولاية محمد وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) ولاطاعتهم للطاغوت ومواليهم أئمة الكفر.

فالشيطان ولهم في الدنيا والآخرة، يخرجهم من النور الذي أتت به الأنبياء، وأتى به القرآن، وبينه الأئمة عليهم السلام من الدعوة إلى قبول الولاية إلى الظلمات، التي هي ولاية أعدائهم كل ذلك لأجل جحودهم الولاية بعد ظهور الآيات القاطعات الظاهرات ببيان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنحو حصل لهم اليقين بالحق، وبلزوم قبول ولاية الأئمة عليهم السلام وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(١)، والأحاديث الدالة على ما ذكرنا كثيرة جداً، ونحن نذكر بعضها لمن أراد التبصر.

ففي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال^(٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو أن كل ملك خلقه الله عز وجل، وكل نبي بعثه الله، وكل صديق، وكل شهيد شفعا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجهم الله عز وجل من النار ما أخرجه الله أبداً، والله عز وجل يقول في كتابه: ﴿ما كثرين فيه أبداً﴾»^(٣).

أقول: الآية واردة لخلود أهل الجنة والاستشهاد به إما بلحاظ المعنى أو أنها قريبة المضمون لقوله تعالى حكاية عن مالك جهنم: إنكم ما كثرن، أو أنه اشتبه الراوي في النقل لاقتراب اللفظين في الاثنين وهو الأظهر.

وفيه^(٤) بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن الجنة تشاق لاهباء علي عليه السلام يشتد ضوؤها لاهباء علي عليه السلام وهم في الدنيا قبل أن يدخلوها، وإن النار لتغيظ ويشد زفيرها على أعداء علي عليه السلام وهم في الدنيا قبل أن يدخلوها».

وفيه^(٥) بإسناده عن محمد بن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: «نزل جبرئيل عليه السلام على

١- النمل : ١٤.

٢- ثواب الأعمال.. ص ٢٤٧.

٣- الكهف : ٣.

٤- ثواب الأعمال.. ص ٢٤٧.

٥- ثواب الأعمال.. ص ٢٥٠.

النبي ﷺ فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول: خلقت السموات السبع وما فيهن والأرضين السبع وما عليهن، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني منذ خلقت السموات والأرضين، ثم لقيني جاحداً (لك و) لولاية علي لأكبيته في سقر».

فعلم من هذه الأحاديث ونحوها هلاكهم في الآخرة، وأما هلاكهم في البرزخ فلما علمت من حديث أمير المؤمنين عليه السلام في حال قبض روح الأعداء.

وأما قوله عليه السلام: «وَضَلَّ من فارقكم».

أقول: ضل أي تاه وضاع وبطل، والضلالة هو ضد الرشاد، فصاحبها لا يستدي إلى شيء من الحق لما فارق الأئمة؛ وذلك لأن الحق يتامه وكماله ومراتبه فيهم ومنهم وإليهم، وهم أهله ومعدنه، كما سيجيء في شرح قوله عليه السلام: «إن ذكر الخير.. الخ»، فالمفارق لهم كالمحتجر لا يدري أين يذهب في طريق الحق وتكون أفعالهم أيضاً هباءً منثوراً كما تقدمت الأحاديث الدالة عليه.

وكيف كان فمن فارقهم فقد هلك هلاك الشقاء أبد الآبدين، ولا يكاد يرى السعادة، لأنه فقد كل خير بتركه لولاية محمد وآله الطاهرين.

وقد يقال: معنى ضلَّ من فارقكم بتركه متابعتهم، هو بيان حال المستضعفين المفارقين لهم من دون نصب وعناد، فإنهم الضَّالون والله فيهم المشية إن يشأ يعذبهم وإن يشأ يعف عنهم كما ورد عنهم.

أقول: الظاهر يعم هذا: ومن فارقهم من عناد بعد ثبوت الحجة عليه كما لا يخفى.

وأما قوله عليه السلام: «فاز من تمسك بكم».

أي فاز فوزاً عظيماً، ونال ما أراد من النعيم المقيم بتمسكه واعتصامه بهم عليه السلام.

وقد مضى في شرح قوله عليه السلام: «من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله».

ثم إن الفوز أي النجاة من النار ومن غضب الجبار، والظفر بالخير والسعادة

الأبدية، إنما هو بالتمسك بهم أي بأن يعتقد بولايتهم الخاصة، التي هي التولي بهم، والتبري من أعدائهم، وهي الراجعة إلى معرفة الله سبحانه، ومعرفة أوليائه وأنبيائه، والإيمان بسرهم وعلايتهم، وما يتنوه من صفة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، والصلوة والزكاة والحج والصوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجميع التكاليف الشرعية والآداب الإلهية.

فمن تمسك بهذه الأمور كلها من حيث العقائد والأعمال، فقد فاز بجميع شؤون الخير والسعادة، ومن قصر فيما يرجع إلى الأعمال بعدما اعتقد بما يرجع منها إلى العقائد والضروريات، فهو من العصاة الذي يرجى في حقه التوبة والشفاعة، وهو مع هذا في خطر عظيم، إذ ربما يؤدي في المعاصي إلى إنكار ولايتهم عليهم السلام والعياذ بالله منه.

وأما قوله عليه السلام: «وأمن من لجأ إليكم».

أقول: لجأ إلى الحصن، لجأ بالتحريك مع الهمزة من بابي نفع وتعبد، والتجأ إليه أي اعتصم، فالحصن ملجأ (بفتح الجيم).

ويقال: الجأت ظهري إليك أي اعتمدت في أموري إليك، كما يعتمد الانسان بظهره إلى ما يستند إليه.

والأمن هو الأمان، والأمنة مصدر آمنت، والأمنة الذي يثق بكل شيء، وأمن يأمن (بفتح العين) أمناً وأمناً وأماناً وأمنة، اطمأن فهو آمن وأمين وأمن وأمن والاسد سلم أي منه، والأمان الطمأنينة والعهد والحماية والذمة، وأمن يأمن (بكسر العين) أمناً وثق به وأركن إليه.

وحينئذ فعنانه من اعتمد من أموره، أي أمور دينه كله إليكم، واعتصم بكم فيها فهو آمن، أي دخل في وثاقتكم وعهدكم وحمايتكم وذمتكم واطمأن بكم، وسلم مما يكرهه من المعاصي، ومن ضررها وعقوباتها ومن الخطي في الاعتقادات والجهل والضلالة، فيها ومن تسلط الشيطان عليه في أن يسلبه الايمان والتوحيد

والولاية.

في تفسير نور الثقلين^(١) عن روضة الكافي، عن زيد الشحام قال: دخل قتادة ابن دعامة البصري على أبي جعفر عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال عليه السلام «ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاز وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقنا فهو يهوانا قلبه، قال الله عز وجل: ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾^(٢) ولم يعن البيت فيقول: إليه، فنحن والله دعوة إبراهيم (صلى الله عليه) من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا، يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القيمة، قال قتادة: لا جرم والله لا فسررتها إلا هكذا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به».

ومن المعلوم أن من لجأ إليهم بأن عرف حقهم وهواهم بقلبه، فهو لا محالة آمن من عذاب جهنم يوم القيمة، ولا ريب أيضاً، أن ولايتهم عليهم السلام موجبة للأمن من المعاصي الكبيرة من مثل الشرك والضلالة، والخروج من الدين، بل لو كانت بتمامها موجودة في أحد آلامته من جميع المعاصي كما لا يخفى، ومنه يظهر أمنهم من الضلالة في الاعتقادات على أن الظاهر منه أن الملجأ إليهم آمن من العذاب وسوء العاقبة، وذلك بتوفيق منه تعالى له للتوبة، والخروج عما ليس فيه رضا تعالى.

وأما قوله عليه السلام: «وسلم من صدقكم».

أي وسلم من العذاب والهلكة من صدقكم في إمامتكم وسائر شؤونكم، وبيان آخر: من صدقكم: بأن آمن وقبل ولايتهم الحقيقية واعتقد بولايتهم التكوينية والتشريعية التي هي منصب إلهي تال لمنصب الرسالة الإلهية، بأن عقد قلبه وفزاده بالمعرفة بها، وحسن اعتقاده بها، وثبت عليها قلباً، وأقر بها لساناً، وقام عملاً بما تقتضيه من الإتيان بجميع ما أمر الله به، وترك جميع ما نهاه عنه.

١ - تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٣٢٩.

٢ - إبراهيم: ٣٧.

فقلوه: وسلم من صدقكم، يساقو قوله: «سعد من والاكم»، أي صدق بولايتكم.

ولعله إليه يشير ما في المحكي عن تفسير العياشي، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: أصلحك الله أي شيء إذا عملته استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: «توالي أولياء الله محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسن ثم انتهى الأمر إلينا، ثم ابني جعفر وأوماً إلى جعفر وهو جالس، فمن وإلى هؤلاء فقد وإلى أولياء الله، وكان مع الصادقين كما أمره الله» الحديث.

ومعنى سلم أي سلم في دينه من جميع المضار والمكاره الدنيوية والأخرية ومن العذاب الأخروي وكان من الأمنين يوم القيمة.

وأما قوله عليه السلام: «وهدي من اعتصم بكم»، أي إلى طريق النجاة، ولعله إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ^(١)﴾، وقد ورد أن المراد بالحبل الأئمة عليهم السلام فمن اعتصم بهم، فقد اعتصم بحبل الله، وهدي إلى الهداية الإلهية، وإلى كل خير في الدنيا والآخرة.

ثم إن حقيقة الهداية عامة شاملة لجميع مصاديقها من الوصول إلى أقصى الغايات، التي هي معرفته تبارك وتعالى، وهذه تترتب على كمية الاعتصام وكيفيةها، فمن كان اعتصامه بهم عليهم السلام أشد وأقوى، كانت هدايته أحسن وأبلغ إلى جميع مراتبها، رزقنا الله تعالى حقيقة الاعتصام بهم بمحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: من أتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه أقول: المأوى: المنزل. والمثوى (بالفتح): المنزل من ثوى بالمكان يثوى ثواءً (بالمدة) إذا قام فيه.

أقول: كون متابعتهم عليهم السلام سبباً لدخول الجنة، ومخالفتهم سبباً لدخول النار، بما

قد أجمعت عليه الأخبار من الطرفين بحد لا يكاد يحصى، ونحن نذكر بعضها، وإن كان قد تقدم كثير منها، ثم نُشير إلى سرّ هذا الأمر، فنقول:

ففي الشافي عن الكافي، عن النبي ﷺ: «من سرّه أن يحسّ حيوتي ويموت ميتتي، ويدخل الجنة التي وعدنيها ربي، ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده، فليتول علي بن أبي طالب، وأوصيائه من بعده، فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال، ولا يخرجونكم من باب هدى، فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وإني سألت ربي أن لا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يردا عليّ الحوض هكذا وضّم بين اصبعيه، وعرضه ما بين صنعاء إلى أيلة فيه قدحان فضة وذهب عدد النجوم».

وفي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال^(١) للصدوق عليه السلام بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «كل ناصب وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية: ﴿عاملة ناصبة﴾ تصلّى ناراً حامية»^(٢).

وفيه^(٣) بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إن عدوّ علي عليه السلام لا يخرج من الدنيا حتى يخرج جرعة من الحميم، وقال: سواء علي من خالف هذا الأمر صلّى أم زنا».

وفي حديث آخر قال الصادق عليه السلام: «الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلّى، زنا أم سرق، أنه في النار أنه في النار».

وفي المحكي عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن شاذان في مناقبه من طرق العامة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين، يا علي أنت سيد الوصيين، ووارث علم التبيين، وخير الصديقين، وأفضل السابقين، يا علي أنت زوج سيدة العالمين، وخليفة خير

١- ثواب الأعمال.. ص ٢٤٧.

٢- الغاشية: ٤-٣.

٣- ثواب الأعمال.. ص ٢٥٠.

المرسلين، يا علي أنت مولى المؤمنين، يا علي أنت الحجة بعدي على الناس أجمعين، استوجب الجنة من تولاك، واستحق دخول النار من عاداك.

يا علي والذي بعثني بالحق بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبداً عبد الله ألف عام، ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك، وولاية الأئمة من ولدك، وإن ولايتك لا يقبلها الله إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك، بذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

وفي كتاب طوابع الأنوار عن مناقب ابن شاذان، عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان يوم القيمة أمر الله ملكين يقعدان على الصراط، فلا يجوز أحد إلا براءة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن لم يكن له براءة علي أمير المؤمنين كتبه علي منخرية في النار، وذلك قوله تعالى: ﴿وقفوههم إنهم مسؤولون﴾ فقلت: فذاك أبي وأمي يارسول الله ما معنى براءة أمير المؤمنين؟ قال: مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله».

وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ وسئل عن قوله تعالى ﴿النِّمَاءُ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾^(١): «يا علي إذا جمع الله الناس يوم القيمة في صعيد واحد، كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش، فيقول الله تعالى: يا محمد ﷺ ويا علي عليه السلام قوما وألقيا من أبغضكما وكذبكما في النار».

وفيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إلى أن قال عن الله تعالى «وإني آليت بعزتي أن لا أدخل النار أحدًا تولاه (يعني علياً عليه السلام) وسلّم له وللأوصياء من بعده، ولا أدخل الجنة من ترك ولايته والتسليم له وللأوصياء من بعده، وحق القول مني لأملأن جهنم وأطباقها من أعدائه ولأملأن الجنة من أوليائه ومن شيعته».

وفي المحكي عن أمالي الطبرسي بإسناده عنه عليه السلام أنه قال: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها زح في النار».

هذا بعض أحاديث الباب، وهي كثيرة جداً كما لا يخفى على المتتبع، بقي الكلام في بيان سر هذا الأمر فنقول أولاً:

روي في بصائر الدرجات في باب خلق أبدان الأئمة عليهم السلام بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن الله خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إلينا، لأنها خلقت مما خلقنا، ثم تلا هذه الآية: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ * كِتَابَ مَرْقُومٍ * يُشْهَدُ الْمَقْرَبُونَ﴾^(١)، وخلق عدونا من سجين، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم؛ لأنها خلقت مما خلقوا منه، ثم تلا هذه الآية: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ * كِتَابَ مَرْقُومٍ﴾^(٢)».

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله خلق المؤمن من طينة الجنة، وخلق الناصب من طينة النار، وقال: إذا أراد الله بعبد خيراً طيب روحه وجسده، فلا يسمع من الخير إلا عرفه، ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره، قال: وسمعتة يقول: الطينات ثلاثة، طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة، إلا أن الأنبياء هم صفوتها، وهم الأصل، ولهم فضلهم، والمؤمنون الفرع من طينة لازب، كذلك لا يفرق الله بينهم وبين شيعتهم، وقال: طينة الناصب من حماء مسنون، وأما المستضعفون فن تراب، لا يتحول مؤمن عن إيمانه، ولا ناصب عن نصبه، والله فيهم المشية جميعاً».

وفيه بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: «ثم إن الله بعث جبرئيل إلى الجنة، فأثاء بطينة من طينتها، وبعث ملك

١- المطففين: ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١.

٢- المطففين: ٧ و ٨ و ٩.

الموت إلى الأرض، فجاء بطينة من طينتها، فجمع الطينتين، ثم قَسَمَهَا نصفين، فجعلنا من خير القسمين، وجعل شيعتنا من طينتنا، فما كان من شيعتنا مما يرغب بهم عنه من الأعمال القبيحة، فذاك مما خالطهم من الطينة الخبيثة، ومصيرها إلى الجنة، وما كان في عدونا من برٍّ وصلوة وصوم ومن الأعمال الحسنة، فذاك لما خالطهم من طينتنا الطيبة ومصيرهم إلى النار».

وفيه في باب ضلال الذين ضلُّوا من أئمة الحق بإسناده عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرٌ هَدَىٰ مِنْ اللَّهِ﴾^(١)، من يتخذ دينه رأيه بغير إمام هدى (من الله الهدى) الظاهر (من أئمة الهدى). وفيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرٌ هَدَىٰ مِنْ اللَّهِ﴾ قال: «عنى الله بها من اتخذ دينه رأيه من غير إمام من أئمة الهدى».

فالمستفاد من هذه الأحاديث أن من خلق من طينتهم، فلا محالة يتبعهم فتصير الجنة مأواه، ومن خلق من طينة الأعداء، فلا محالة يخالفهم باختياره، فيصير إلى النار. إذ كل شيء يرجع إلى أصله كما حقق في محله، ثم أنه لما كان في هذا شبهة الجبر خصوصاً بالنسبة إلى المخالفين فقال عليه السلام في ذيل حديث أبي حمزة: «ولله فيهم المشية جميعاً»، وفي بعض الأحاديث الأخر: «وجعل فيهم البداء».

وحاصله: أن المخالفين ليسوا مجبورين في اختيار الكفر والمعصية، بل لله فيهم المشية، فيمكن في بعض الظروف والشرائط أن يختاروا الإيمان والطاعة، كيف ومطلقات الآيات والأحاديث الدالة على أن من أخذ بالدين وتمسك به، فهو من الناجين كما دلّ عليه حديث معلى بن خنيس ونحوه، فإنه ظاهر في أن من اتخذ دينه رأيه، أي اتخذ ذلك بسوء اختياره لا بالجبر كما لا يخفى، وهيئنا أبحاث دقيقة موكولة إلى مظانها.

قوله ﷺ: ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن ردّ عليكم في أسفل درك من الجحيم

أقول: قال بعض الأعاظم: وقد دلّت أخبار كثيرة على كفر المخالفين، يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد، والجمع بينها وبين ما علم من أحوالهم ﷺ من معاشرتهم ومواكلتهم ومجالستهم ومخالطتهم، يقتضي الحكم بكفرهم، وخلودهم في الآخرة في النار، وجريان حكم الاسلام عليهم في الدنيا رافة ورحمة بالطائفة المحقة، لعدم إمكان الاجتناب عنهم قال: «ومن حاربهم مشرك بالله»، وقد قال ﷺ: «يا علي حاربك حربي، ومن حاربه فقد حارب الله تعالى»، ويجري لآخرهم ما يجري لأولهم، ومن رد عليهم شيئاً من أقوالهم أو أخبارهم في أسفل درك من الجحيم.

أقول: لابد من بيان أمور ثلاثة بما لها من الأحكام.

الأول: معنى الجحد والحكم بأن جاحدهم كافر.

الثاني: معنى المحاربة معهم والحكم بأن المحارب لهم مشرك.

والثالث: معنى الردّ عليهم والحكم بأن الراد عليهم في أسفل درك من الجحيم. أما الأول: فاعلم بأن الجحود هو الإنكار مع العلم يقال: جحد حقّه جحداً وجحوداً، أي أنكره مع علمه بشبوته، كما في المجمع وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾^(١) أي جحدوا بالآيات بالسننهم واستيقنوها في قلوبهم، والاستيقان أبغ من الايقان، والكفر ضد الإيمان، وقد كفر بالله جحد، فالكفر قد فسر بالجحود، كما أن الجحود من أحد أقسام الكفر.

ففي الشافي عن الكافي قيل للصادق ﷺ: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله، قال: «الكفر في كتاب الله تعالى على خمسة أوجه»:

منها: كفر الجحود، والجحود على قسمين والكفر بترك ما أمر الله، وكفر البراءة وكفر النعمة، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول: لا ربّ

ولاجنة وهو قول صنف (صنفين خل) من الزنادقة يقال لهم: الدهرية، وهم الذين يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبت منهم، ولا تحقيق لشيء مما يقولون قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ إِنْ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُونَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يعني بتوحيد الله تعالى.

فهذا أحد وجوه الكفر، وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استيقن عنده، وقد قال الله تعالى: ﴿وَجحدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ الحديث.

أقول: قد يقال: إِنْ قَوْلُهُ ﷺ: «وَمَنْ جحدكم كافر» يراد به القسم الثاني من الجحود نظراً إلى ثبوت الأدلة الشرعية القطعية من الآيات والأحاديث على ثبوت ولايتهم وإمامتهم، ووجوب إطاعتهم، وتقديمهم على غيرهم في الوصاية والخلافة، وسائر شؤون الدين من الفريقين بحيث لا يرتاب فيه أحد، ومع ذلك كيف نرى من المخالفين إنكار فضلهم ﷺ وجحد مقام إمامتهم، فالمخالف قد جحد وهو يعلم أن ولايتهم حق، وقد استيقن بها قلباً كما لا يخفى، وهذا الجحد والانكار إنما هو من جهة الظلم والعلو ومنابعة الهوى، فربما يوافق مع الاقرار بالتوحيد والرسالة إلا أنه ينكر الولاية.

والحاصل: أنه جحد للولاية وكفر بها لا للربوبية، وقد يقال: إِنْ الجاحد لولايتهم كافر بالمعنى الأول، أي يلزم جحد ولايتهم جحد الربوبية وإنكارها بدعوى أن الايمان بالله وبربوبيته وآياته وكتبه ورسله واليوم الآخر مقرون بالايان بهم، فمن لم يؤمن بهم لم يؤمن بالله ولا بربوبيته وآياته وكتبه ورسله واليوم الآخر دلت على هذا نصوص كثيرة لا تحصى من الفريقين ومن أعدائهم ونحن نشير إلى بعضها.

فنها ما رواه في غاية المرام^(١) عن أمالي ابن بابويه بإسناده عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: قال رسول الله ﷺ: «يا حذيفة إن حجة الله عليك بعدي علي بن أبي طالب، الكفر به كفر بالله، والشرك به شرك بالله، والشك فيه شك في الله، والاحاد فيه إلحاد في الله، والإنكار له الإنكار لله، والإيمان به إيمان بالله؛ لأنه أخو رسول الله ووصيه وإمام أمته ومولا هم، وهو حبل الله المتين وعروته الوثقى التي لا انفصام لها، وسيهلك فيه اثنان ولا ذنب له محب غال ومقصر. يا حذيفة لا تفارقن علياً فتفارقتي، ولا تحالفن علياً فتخالفتي، إن علياً مني وأنا منه من أسخطه فقد أسخطني، ومن أرضاه فقد أرضاني».

أقول: ونظيره كثير.

ومنها ما في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى جعل علياً عليه السلام علماً بينه وبين خلقه، ليس بينهم وبينه علم غيره، فمن تبعه كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن شك فيه كان مشركاً».

وفيه بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لو جحد أمير المؤمنين عليه السلام جميع من في الأرض، لعذبهم الله جميعاً وأدخلهم النار». رواهما البرقي في المحاسن أيضاً.

وفي المحاسن^(٢) بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إذا قدمت الكوفة إن شاء الله فارو عني هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، فقلت: جعلت فداك يجيئني كل صنف من الأصناف فأروي لهم هذا الحديث؟ قال: نعم، يا أبان بن تغلب إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في روضة واحدة، فيسلب لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر».

١- غاية المرام ص ٦٠٦.

٢- المحاسن ص ١٨.

وفي المحكي عن مناقب بن شاذان، عن أمير المؤمنين.. إلى أن قال: عن رسول الله ﷺ عن الله عز وجل.. إلى أن قال تعالى: «وإن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد بذلك، ولم يشهد أن محمداً ﷺ عبدي ورسولي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب عليه السلام خليفتي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمة من ولده حجبني، فقد جحد نعمتي، وصغر عظمتي، وكفر بآياتي وكتبي ورسلي، إن قصدني حجبته، وإن سألتني حرمته، وإن ناداني لم أسمع نداءه، وإن دعاني لم أستجب دعاءه، وإن رجاني خيبتة، وذلك جزاؤه مني، وما أنا بظلام للعبيد»، الحديث.

وفي بصائر الدرجات عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن ولايتنا عرضت على السموات والأرض والجبال والأصمار ما قبلها قبول أهل الكوفة».

وفي الجواهر السنية في الأحاديث القدسية للشيخ الحر العاملي عليه السلام عن مناقب الخوارزمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق آدم، ونفخ فيه من روحه، عطس آدم فقال: الحمد لله، فقال الله: حمدي عبدي وعزتي وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك، قال: يارب أيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم ارفع رأسك فانظر، فرفع رأسه فإذا على العرش: لا إله إلا الله محمد نبي الرحمة وعلي مقيم الحجة، من عرف حق علي زكى وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب، أقسمت بعزتي أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني».

وفيه ص^(١) عن أبي سلمان عنهم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليلة أسري بي إلى السماء، قال لي الجليل جلّ جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فقلت: والمؤمنون، فقال: صدقت يا محمد، من خلفت في أمتك؟ قلت: خيرها، قال: علي بن أبي طالب؟ قلت: نعم يارب، قال يا محمد.. إلى أن قال تعالى: وعرضت

ولا يتكلم على أهل السموات والأرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدتها كان عندي من الكافرين»، الحديث.

وعن الكافي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله نصب علياً علماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضالاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار». وفيه عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «إن علياً باب من أبواب الجنة، فمن دخل بابه كان مؤمناً، ومن خرج من بابه كان كافراً، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة، التي لله تعالى فيهم المشية».

وفي حديث آخر عنه عليه السلام: «إن علياً باب من أبواب الهدى».

أقول: وهذه الأحاديث صريحة في أن منكر ولايتهم كان من الكافرين، نعم حكماً وفي القيمة، وإنما يعامل معهم بالطهارة تسهيلاً للأمة المحقة كما تقدم، ويؤيد هذا بل يدل على كفرهم الباطني أنه كان الكثير من أعداءهم يصطحون في خلواتهم بانكار البعث والرسالة والربوبية. وكيف كان فولايتهم ومحبتهم والاتباع لهم قد جمع فيه جميع أنحاء الإيمان والإسلام، فلم يخرج عن ولايتهم شيء منها وهم مبينها، كما أن عداوتهم وخلافهم قد جمعا جميع أنحاء الكفر وأحواله لا يخرج عنها شيء منه.

بل كما قال بعض الأعاضم: ليس للكفر معنى في الحقيقة إلا عداوتهم ومخالفتهم؛ لأن العارف بولايتهم يعاين الحق والباطل والإيمان والكفر بنور الولاية فيقبل الإيمان ويحتجب الكفر كما هو المشاهد فلا لله معصية إلا معصيتهم، ولا طاعة إلا طاعتهم، ولا معرفة لله إلا معرفتهم وبسبيل معرفتهم، كل ذلك للعارف بولايتهم كما لا يخفى، ثم إن الكتب قد صرحت بقضايا عن المخالفين دلت على كفرهم الباطني، ولعلنا نذكر بعضها فيما يأتي.

ثم أنه قد ثبت في محله أن الولاية باطن النبوة، وهي مظهر للتوحيد، فالتوحيد

ظاهر في الولاية وبها، وهي باطن النبوة بمعنى أن النبي لم يأت عنه تعالى إلا بالولاية، فقام النبوة الذي هو أعلى المقامات، وصاحبها أقرب الخلق إليه تعالى، إنما هو متقوم بالولاية الكلية الإلهية، وهي سارية فيه ﷺ ثم فيهم ﷺ كما لا يخفى. فهذه العناوين الثلاثة مرتبطة كل منها بالآخر ارتباطاً ذاتياً، فبفقدان أحدها يفقد الكل، وهذا هو الوجه بسلب التوحيد عن منكري الولاية يوم القيامة كما تقدم، وقد تقدم في صدر الشرح ما يوضح لك هذا فراجعه.

وأما قوله ﷺ: «ومن حاربكم مشرك».

أقول: المراد من المحاربة معهم هو أن يشهر السيف لقتالهم ﷺ طاعة لأولياء الشيطان، ويدخل فيها من أطلق لسانه في سبهم وسب محبيهم حباً لأولياء الشيطان، وبغضاً لهم ولأولياء الرحمن، ومن رد عليهم أو عارضهم فيما يحكمون به، وما يأمرون به وما ينهون عنه كل ذلك بعدما تبين له هدايتهم ﷺ وبلى يمكن أن يقال: دخول من أبغضهم بقلبه لرضا الطواغيت في المحاربة معهم.

ثم إن المراد من الشرك الذي يكون ثابتاً لمن حاربهم إما شرك الطاعة أي من حاربهم فقد جعل الله تعالى شريكاً، وهو الطواغيت في إطاعته تعالى، وإما شرك عبادة بأن جعل بذلك شريكاً في المعبودية، وتوضيحه: أن من أطاع النبي والأئمة فقد أطاع الله لقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾^(١) المفسر بهم ﷺ كما تقدم، ولقوله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾^(٢) وهذا بخلاف من حاربهم وأطاع الطواغيت، فإن طاعتهم وحربهم يرجع إلى إنكار ولاية أمير المؤمنين والأئمة ﷺ وقد علمت آنفاً أن إنكار إمامتهم مساوق لإنكار التوحيد والرسالة، فالمحارب لهم منكر معنى لربوبيته تعالى مطلقاً، أو موجب لجعل الشريك في عبادته تعالى، فإن عبادته الخالصة هي ما كانت مع الإقرار بالولاية،

وأما مع الإنكار، لها، فكانه عبد الله وعبد الطاغوت كما لا يخفى.
وأما الأحاديث الدالة على أن حريم حرب الرسول ﷺ كثيرة واردة في متفرقات الأبواب.

ففي غاية المرام^(١) في حديث طويل عن علي عليه السلام.. إلى أن قال: وقد قال رسول الله ﷺ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، سلمك سلمي، وحربك حربي.. الخ.

وفي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال^(٢) بإسناده عن معلى بن الحنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: «ليأذن مجرب مني من أذل عبدي المؤمن، وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن».

أقول: هذه الجمل الثلاث وإن كانت مشتركة في أن صاحبها في الضلالة إلا أن المجاهد لهم يكون كافراً بلحاظ الإنكار القلبي، والمحارب يكون مشركاً بلحاظ الحرب والمعارضة لهم والرد عليهم، وإن لم يعمل بعمل من مثل الحرب والسب، بل بمجرد الرد لأقوالهم فهو في درك الجحيم.

ثم إن المراد من الرد ما يعم رد ما لا يفهمه فرده بأن نفاه واقعاً، وهذا لما علمت من أن ما ورد منهم واشمأزت منه القلوب، فلا بد من رد علمه إليهم، وليس لنا إنكاره، فإن الإنكار على حدّ الشرك، وقد تقدمت أحاديثه، وما كان ثقیلاً على نفسه كما إذا تبين حكمهم عليه السلام في بعض الموارد بما لم يعلم وجهه لنا، وكان المحكم ثقیلاً، أو تبين له بعض الأمور العظيمة الراجعة إلى ولايتهم المطلقة الصعبة، فردّه كما هو المراءى من المخالفين حيث ينكرون ويردون فضائل الأئمة عليهم السلام.

بل وبعض الناس المنتحلين إلى ولايتهم كما في زماننا هذا فتراهم، يردون بعض فضائلهم المهمة وما يرده لشهوة نفسه، كمن غلبت عليه البطالة والشهوات

النفسانية فرد عليهم ما ثبت له من فضائلهم أو حكماً من أحكامهم، وما كان ردّه عليهم بعد ثبوته له من الله تعالى ورسوله ﷺ ظلماً وعلواً، كما هو شأن أئمة الضلال، الذين هم طلع شجرة الزقوم، بل ربما يقال: إن هذا الأمر هو المراد دون السابقة، ولكن الظاهر التعميم كما لا يخفى.

ثم إن المراد من الرد التكذيب، وترك العمل بما حكموا، وأما الترك بدون التكذيب كما هو شأن فسقة الناس ممن يقبلون قولهم ولا يعملون به، فهو من المعاصي قابل للعفو.

وبعبارة أخرى: فهو من المعاصي في الفروع لا في الأصول.

أقول: وفي غاية المرام^(١) في حديث الأربعين مما رواه في أحاديث الغدير، وهو حديث طويل وفيه: قال ﷺ: «معاشر الناس سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيمة لا ينصرون، إن الله وأنا بريثان منهم، معاشر الناس إنهم وأنصارهم وأشياهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار، وليئس مثوى المتكبرين».

بقي هنا شيء وهو بيان المراد من أسفل درك من الجحيم، فنقول: المستفاد من الأحاديث أن الكائن في أسفل درك الجحيم إنما هم رؤوس أئمة الضلال.

ففي تفسير البرهان^(٢) في ذيل قوله تعالى: ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين﴾ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم^(٣) بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن جده عليه السلام قال: «للنار سبعة أبواب، باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون، وباب يدخل منه المشركون والكفار ممن لم يؤمن بالله طرفة عين، وباب يدخل منه بنو أمية هو لهم خاصة لا يزاحمهم فيه أحد وهو باب لظى، وهو باب

١- غاية المرام ص ٩٩.

٢- تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٥.

٣- الحجر: ٤٤ و ٤٣.

سقر وهو باب الهاوية، تهوى بهم سبعين خريفاً، فكلها فارت بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفاً، فلا يزالون هكذا أبداً مخلدين.

وباب يدخل منه - مبغضونا ومحاربونا وخاذلونا، وأنه لأعظم الأبواب وأشدّها حرّاً، قال محمد بن فضيل الزرقى (راوي الحديث عنه عليه السلام): فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: الباب الذي ذكرته عن أبيك عن جدك، يدخل منه بنو أمية، يدخل من مات منهم على الشرك، أو من أدرك منهم الإسلام؟ فقال: لا أم لك ألم تسمعه يقول: وباب يدخل منه المشركون والكفار؟ فهذا الباب يدخل منه كل مشرك وكل كافر لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا الباب الآخر يدخل منه بنو أمية؛ لأنه هو لأبي سفيان ومعاوية وآل مروان خاصة يدخلون من ذلك الباب فتخطبهم النار خطباً، لا تسمع لهم فيها واعية، ولا يحيون فيها ولا يموتون».

أقول: وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس، وكذا أبو سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي، ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عايشة وسائر أهل الجمل، إذ كان اسم جمل عايشة عسكراً، وروي أنه كان شيطاناً، كذا في ذيل تفسير البرهان^(١).

وفيه^(٢) ثم قال (أي علي بن إبراهيم): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وإن جهنم لموعدهم﴾^(٣)، «فوقفهم على الصراط، وأما لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فبلغني (والله أعلم) إن الله جعلها (أقول: لا يخفى) أن قوله: أما لها سبعة أبواب، فهو كلام علي بن إبراهيم رحمة الله عليه؛ ولذا قال: فبلغني والله أعلم أن الله.. الخ، فإن هذا النحو من الكلام ليس من نحو كلام الامام عليه السلام فقله: إن الله جعلها.. الخ، أول الرواية ينقلها بالمعنى مرسلًا كما لا يخفى»

١ - تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٥.

٢ - تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٦.

٣ - الحجر: ٤٣.

سبع درجات أعلاها الجحيم، يقوم أهلها على الصفا منها تغلى أدمغتهم فيها كغلي القدور بما فيها.

والثانية لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.

والثالثة سقر لا تبق ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر.

والرابعة الحطمة ومنها ثبور شرر كالقصر، كأنها جمالات صفر، تدق كل من صار إليها كالكحل (مثل الكحل) فلا تموت الروح كلما صاروا كالكحل (مثل الكحل) عادوا.

والخامسة الهاوية فيها ملك، ويدعون: يامالك أغثنا، فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار، فيه صديد ماء يسيل من جلودهم كأنه مهل، وإذا رفعوا ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدة حرّها، وهو قول الله: ﴿وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفعاً﴾^(١) ومن هوى فيها هوى سبعين عاماً في النار كلما احترق جلده بدل جلدأ غيره.

والسادسة هي السعير فيها ثلاثمائة سراق في كل سراق ثلاثمائة قصر من نار، في كل قصر ثلاثمائة بيت من نار، في كل بيت ثلاثمائة لون من عذاب النار فيها حيّات من نار، وجوامع من نار، وعقارب من نار، وسلاسل من نار، وأغلال من نار، وهو الذي يقول الله: ﴿إنّا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً﴾^(٢).

والسابعة جهنم وفيها الفلق وهو جبّ في جهنم إذا فتح أسعر النار سعيراً، وهو أشد النار عذاباً، وأما صعود فجبل من صفر من نار وسط جهنم، وأما آثام فهو واد من صفر مذاب تجري حول الجبل فهو أشد النار عذاباً.

وفيه^(٣) عن محمد بن يعقوب، وعن ابن بابويه، ونحن نذكر اللفظ للثاني

١- الكهف: ٢٩.

٢- الإنسان: ٤.

٣- تفسر البرهان ج ٤ ص ٨٠٤.

بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾^(١) سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا جمع الأولين والآخرين، أتى بجهنم تقاد بألف زمام، أخذ كل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد، ولها هدة وتغيظ وزفير، وإنها لتزفر الزفرة فلولا أن الله عز وجل أخرهم إلى الحساب لأهلكنا الجميع، ثم يخرج منها عنق يحيط بالبر والفاجر، فما خلق الله عز وجل عبداً ولا نبياً إلا نادى: رب نفسي نفسي، وأنت تنادي يا بني الله: أمتي أمتي، ثم يوضع عليها صراط أدق من حد السيف (كذا) عليه ثلاث قناطر، أما واحدة فعلها الأمانة والرحم» الحديث، وقد تقدم.

وفي البحار عن معاني الأخبار بالإسناد إلى المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم (صلوات الله عليهم أجمعين) وساق الحديث في قصة آدم وحواء.. إلى أن قال: قالوا: ربنا فأرنا ظالمهم في نارك حتى نراها، كما رأينا منزلتهم في جنتك، فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب، وقال الله عز وجل مكان الظالمين لهم المدعين لمنزلتهم في أسفل درك منها: ﴿كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا أَعْبَدُوا﴾ فيها» الحديث.

وفيه^(٢) عن الخصال، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث طويل يقول فيه: «يا إسحق إن في النار لوادياً يقال له: سقر، لم ينفس منذ خلقه الله، لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر محيط لأحترق ما على وجه الأرض وإن أهل النار ليعودون من حر ذلك الوادي وتننه وقدره وما أعد الله فيه لأهله، وإن في ذلك الوادي لجبالاً يتعوذ جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل وتننه وقدره، وما

أعد الله فيه لأهله، وإن في ذلك الجبل لشعباً يتعوذ جميع أهل ذلك الجبل من حرّ ذلك الشعب ونتنه وقدره وما أعد الله فيه لأهل. وإن في ذلك الشعب لقلباً يتعوذ جميع أهل ذلك الجبل من حرّ ذلك القلب ونتنه وقدره، وما أعد الله فيه لأهله، وإن في ذلك القلب لحية يتعوذ جميع أهل ذلك القلب من حيث تلك الحية ومنتها وقدرها، وما أعد الله في أنيابها من السم لأهلها، وإن في جوف تلك الحية لصناديق فيها خمس من الأمم السالفة، واثنان من هذه الأمة، قال: قلت: جعلت فداك ومن الخمسة ومن الاثنان؟ قال: فأما الخمسة فقبائل الذي قتل هابيل، وغمرود الذي حاج إبراهيم في ربه فقال: أنا أحيي وأميت، وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ويهود الذي هوّد اليهود، وبولس الذي نصّر النصارى، ومن هذه الأمة الأعرابيان».

وفيه ^(١) ص ٣١٢ عن أمالي الصدوق، عن النبي ﷺ في سياق قصة يحيى عليه السلام قال: قال زكريا عليه السلام: حدثني جبرئيل عليه السلام عن الله عز وجل: «أن في جهنم جبلاً يقال له السكران، في أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى، في ذلك الوادي جبّ قامته مائة عام، في ذلك الجب توابيت من نار، في تلك التوابيت صناديق من نار، وثياب من نار، وسلاسل من نار وأغلال من نار».

وفيه عن تفسير فرات بن إبراهيم، محمد بن أحمد معنعناً عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ ذات يوم: «يا علي إن جبرئيل أخبرني أن أمّتي تغدرك من بعدي، فويل ثم ويل ثم ويل لهم (ثلاث مرات) قلت: يا رسول الله وما ويل؟ قال: واد في جهنم أكثر أهله معادوك، والقاتلون لذريتك، والناكثون لبيعتك، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى (ثلاث مرات) لمن أحبّك ووالاك، قلت: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في دارك في الجنة، ليس دار من دور شيعتك في الجنة إلا وفيها غصن

من تلك الشجرة، تهدل عليهم بكل ما يشتهون»، أي ترسل وترخى عليهم.
أقول: هذا بعض الأحاديث في بيان طبقات جهنم وبيان الأسفل منها، وهناك أحاديث أخر في بيان درجات النار ودركاتها، وفيها اختلاف في البيان فليبانها والجمع بينها مقام آخر. وكيف كان فالمراد من الذين ردّ عليهم أئمة الضلال واتباعهم وإن كان ظاهر بعض الأحاديث أن الأسفل منها لأئمة الضلال كما لا يخفى، ثم إن الظاهر من الأسفل هو ما كان أنزل دركاتهما، إما بلحاظ المكان المستلزم لشدة العذاب، وإما بلحاظ كيفية العذاب.

وبعبارة أخرى: ليس للمكان من حيث هو هو دخل في شدة العذاب إلا بلحاظ الضيق والبعد، وهما يرجعان إلى أشده بلحاظ الكيف، فحقيقة الأسفلية لها تتحقق بشدة كيفية العذاب، كما هو ظاهر من بعض تعابير الأحاديث.

ثم إن الوجه في كونهم في أسفل درك من الجحيم أنهم بعدما بينّ لهم الرسول الأعظم ﷺ الحق وأنه في ولايتهم ﷺ بأحسن البيان والتوضيح بما لا مزيد عليه، وبحيث انقطع عنهم العذر في تركه، ومع هذا قابله بالإنكار والجحود والعداوة الشديدة، وسعوا غاية جهدهم في أذى أهل بيته بما لا يقدر على مثله أحد من المنافقين والمشركين والكافرين، بل نقول: إن أئمة الجور وأتباعهم المخصوصين بهم قد أسسوا الشبهات والعناد والجحود للحق لجميع الخلق، ممن كان من زمانهم أو يكون إلى يوم القيمة.

أسسوا ذلك ببدعهم وصفاتهم الرذيلة القائمة بأحقادهم الباطنية لمحمد وآله الطاهرين، وببطلانهم وبعدهم عن الحق والحقيقة، فشرمت نفاقهم وكفرهم وشركهم وعداوتهم باقية في قلوب أتباعهم إلى القيمة، فأتباعهم معذبون باضلالهم وهم (أي أئمة الضلال) معذبون بقدر عذاب أتباعهم، مع ما لهم من العذاب، ﴿وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(١).

وقد دلت أحاديث كثيرة على هذا منها:

ما في تفسير البرهان^(١) علي بن إبراهيم، قال الله عز وجل: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً﴾ الآية، قال: قال: يحملون آثامهم، يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام وآثام كل من إقتدى بهم وهو قول الصادق عليه السلام: «والله ما أهرقت محجمة من دم، ولا قرع عصا بعضاً، ولا غصب فرج حرام، ولا أخذ مال من غير حلة إلا وزر ذلك لي أعناقهما، من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيء».

وفيه بإسناده عن الكيث بن زيد الأسدي قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال: «والله ياكيت لو كان عندنا مال لأعطيناك منه، ولكن لك ما قال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت: لن يزال معك روح القدس ما دمت ممناً (ما ذبيت عنا، خ) قال: قلت: أخبرني عن الرجلين؟ قال: فأخذ الوسادة فكسرها في صدره، ثم قال: ياكيت ما أهرق محجمة من دم، ولا أخذ مال من غير حلة، ولا قلب حجر عن حجر إلا ذاك في أعناقهما».

ومثله أخبار أخر كثيرة كما لا يخفى.

قوله عليه السلام: أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي

قال بعض الأعلام: أي جار لكم فيمن مضى وتقدم منكم، وجار لكم فيما بقي منكم، قال: وما تستعمل في أولي العقول كثيراً، والمعنى سابق لكم فيما مضى من الأزمنة السالفة أو الكتب المتقدمة، وجار لكم فيما بقي منها.

وقال بعضهم: أشهد أن هذا أي وجوب متابعتكم، أو كل واحد من المذكورات في الزيارة سابقاً لكم فيما مضى من الأئمة أو في الكتب المتقدمة.

وقال بعضهم: هذه إشارة إلى ما شهد به من أول الزيارة إلى هنا، يعني أن ما

شهدت إنما هي لكم من أول ما خلقكم إلى ما شاء الله تعالى إلى الأبد من غير اختصاص بعالم دون عالم، أو زمان دون زمان، بل لازم لذواتكم من بدو خلقكم وإبداء أنواركم.

أقول: إن ما ذكر في الزيارة من الجمل، إنما هو بيان لشؤون ولايتهم المطلقة الإلهية التشريعية أو تكوينية، ولا ريب، أنها ثابتة لهم من حيث إن أرواحهم، التي هي مظهر لجماله وجلاله، وهي محط لتلك الشؤون الإلهية، ولا ريب في أن تلك الشؤون ثابتة لهم بلحاظ حقيقتهم، وهي خارجة عن الزمان والمكان، فلا محالة تكون تلك ثابتة لهم في جميع الأزمنة والدهور، لا تختص لهم بزمان دون زمان لعدم دخالته فيها نفيًا وإثباتًا، وأيضاً إن تلك الشؤون لما كانت لحقيقة أنفسهم الطاهرة بلحاظ اشتغالها للروح القدسي كما تقدم، فهما ظهرت تلك الروح القدسي فلا محالة ثبتت تلك الآثار والشؤون الإلهية، فلا محالة حينئذ لا تختص بواحد منهم بل تعم جميعهم عليهم السلام في حال ظهور الروح القدسي فيهم كما يظهر ذلك من أخبار كثيرة.

فمنها ما في البحار^(١) عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن سعيد الأعرج قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام فابتداني فقال: «ياسليمان ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يؤخذ به، وما نهى عنه ينهى عنه، جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله ولرسوله الفضل على جميع من خلق الله، العائب على أمير المؤمنين في شيء كالعائب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والراد عليه في صغير أو كبير على حدّ الشرك بالله.

كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤق إلا منه، وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك، كذلك جرى حكم الأئمة عليهم السلام من فوق الأرض ومن تحت الثرى، أما علمت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: أنا قسم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر (وأنا الصادق الأكبر خل) وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقر لي جميع

الملائكة والروح بمثل ما أقرؤوا لمحمد ﷺ ولقد حملت مثل حمولة محمد، وهو حمولة الرب، وإن محمداً ﷺ يدعى فيكسى فيستنطق فينطق، وأدعى فأكسى وأستنطق فأنطق، ولقد أعطيت خصالاً لم يعطها أحد قبلي، علمت البلايا والقضايا وفصل الخطاب».

أقول: المستفاد منه أن مقامهم ﷺ مقامه ﷺ في وجوب الطاعة لهم في جميع الأمور والإقرار بفضلهم ﷺ وذلك لأنهم كمحمد ﷺ في كونهم حملوا حمولة الرب، ولعمري إن هذا هو السر في كونهم كمحمد ﷺ في تلك الشؤون كما لا يخفى. وفيه^(١) عن قرب الإسناد، ابن عيسى، عن البرنظي، عن الرضا أنه ﷺ كتب إليه: قال أبو جعفر ﷺ: «لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة، والحلال والحرام سواء، ولمحمد ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ فضلها»، الخبر.

وفيه^(٢) عن إكمال الدين بإسناده عن الثمالي، عن أبي جعفر، عن أبيه عن جده الحسين (صلوات الله عليهم) قال: دخلت أنا وأخي عليّ جدي رسول الله ﷺ فأجلسني عليّ فخذه. وأجلس أخيه الحسن عليّ فخذه الآخر، ثم قبلنا وقال: «بأبي أنتم من إمامين سبطين اختاركم الله مني ومن أبيكما ومن أمكما، واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم، وكلهم في الفضل والمنزلة سواء عند الله تعالى».

وفيه^(٣) عن بصائر الدرجات بإسناده عن الحارث النظري، عن أبي عبد الله ﷺ قال: سمعته يقول: «رسول الله ﷺ ونحن في الأمر والنهي والحلال والحرام نجري مجرى واحد، فأما رسول الله وعلي (عليهما وآلهما السلام) فلهما فضلها».

١- البحار ج ٢٥ ص ٣٥٣.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٣٥٦.

٣- البحار ج ٢٥ ص ٣٥٧.

وفي حديث آخر بعده عن أبي الحسن عليه السلام قال: «نحن في العلم والشجاعة سواء، وفي العطايا على قدر ما نؤمر».

وفيه ^(١) عن كتاب المحتضر، ومنه عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيما فضل الحسن عليه السلام أم الحسين عليه السلام؟ فقال: «إن فضل أولنا يلحق بفضل آخرنا، وفضل آخرنا يلحق بفضل أولنا، وكل له فضل، قال: قلت له: جعلت فداك. وسع عليّ في الجواب، فإني والله ما سألتك الأمر تاداً (أي طالباً لمعرفةكم) فقال: نحن من شجرة طيبة، برأنا الله من طينة واحدة، فضلنا من الله، وعلمنا من عند الله، ونحن أمناؤه على خلقه، والدعاة إلى دينه، والحجاب فيما بينه وبين خلقه، أزيد يازيد؟ فقلت: نعم.

فقال: خلقنا واحد، وعلمنا واحد، وفضلنا واحد، وكلنا واحد عند الله تعالى، فقال: أخبرني بعدتكم؟ فقال: نحن إثنا عشر هكذا حول عرش ربنا عز وجل في مبتداء خلقنا، أولنا محمد ﷺ وأوسطنا محمد ﷺ وآخرنا محمد ﷺ».

أقول: هذا الحديث الشريف أوضح التسوية بما لا مزيد عليه وبما هو وجه لها، ونحن نسأل الله تعالى التوفيق لاطاعتهم، والمشي في صراطهم بحقهم، والمحشر معهم يوم القيمة بمحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: **وإن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت، بعضها من بعض.**

أقول: الروح هو ما يشير الإنسان بقوله: أنا، أعني النفس الناطقة المستعدة ببيان وفهم الخطاب، ولا تقف بقاء الجسد، وإنه جوهر لا عرض، وهي المعنى في القرآن والحديث، وقد تحير العقلاء في حقيقتها، واعترف كثير بالعجز عن معرفتها

حتى قيل: إن قول أمير المؤمنين عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، معناه أنه كما لا يمكن التوصل إلى معرفة النفس، لا يمكن التوصل إلى معرفة الرب، ومما يعضد هذا قيل: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(١) وكيف كان فهي غير داخلية في البدن بالجزئية والحلول، بل هي منزهة عن صفات الجسمية متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصرف فقط.

وقال بعض الأعلام ما حاصله: أن حقيقة الإنسان هو جوهره لطيفة ملكوتية، وهي تستخدم هذا البدن الجسماني في حاجاته مسخرًا له تسخير المولى لخدمه، وهي روح لتوقف حياة البدن عليه، وقلب لتقلبه في الخواطر، وعقل لاكتسابه العلوم واتصافه بالمدرجات.

أقول: فروح كل أحد ما هو حقيقته الأولية، التي خلقها الله تعالى، وهي منشأ ومأوى للكالات، وحينئذ نقول: المراد من أرواحهم (والله ورسوله والأئمة عليهم السلام أعلم) هو الروح القدسي أو هو مع ساير أرواحهم.

ففي بصائر الدرجات^(٢) بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن علم العالم؟ فقال: «يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحيوة وروح القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر علمنا (عرفوا) ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ثم قال: يا جابر إن هذه الأرواح يصيبه الحدثنان إلا أن روح القدس لا يلهو ولا يلعب».

وفيه^(٣) بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ؟﴾^(٤) قال: «خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع

١- الإسراء: ٨٥.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٤٧.

٣- بصائر الدرجات ص ٤٥٥.

٤- الشورى: ٥٢.

رسول الله ﷺ يخبره ويسدده وهو مع الأئمة عليهم السلام من بعده».

أقول: فلهم عليهم السلام روح القدس كالأنبياء، بل لهم بنحو الأتم الأكمل.

ثم إن المراد من نوركم هو الروح ويكون تفسيراً له، كما سيجيء من أنه تعالى خلقهم من نوره، أو النور الذي يكون لهم كالعمود، فيرون به جميع الأمور، ويعلمون به جميع الأشياء.

ففيه^(١) بإسناده عن إسحق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسمعته وهو يقول: «إن لله عموداً من نور، حجبته الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الامام، فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الامام».

وفيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إن الامام منا يسمع الكلام في بطن أمه حتى إذا سقط على الأرض، أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم﴾، حتى إذا شبَّ رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا وما فيها، لا يستر عنه منها شيء».

ومثله كثير باللسنة مختلفة.

فالمستفاد منها أن المراد من أرواحهم أي حقيقتهم، التي بها حياتهم في عوالمهم واحدة ومن نورهم هو إما عالم عقلهم حيث يراد من العقل في الأحاديث كما فسر قوله عليه السلام: «أول ما خلق الله نوري»، بقوله عليه السلام: «أول ما خلق الله العقل»، أو يراد من نورهم ذلك العمود التوراني المذكور في الأحاديث، وهو الموهوب لهم منه تعالى، فتكون حينئذ الإضافة في أرواحكم بيانية، وفي أنواركم لامية كما لا يخفى.

وأما قوله: «طينتك»، ففي المجمع: الطينة: الخلقة، وطانه الله على الخير جبله عليه.

وفيه^(٢) بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله خلق محمداً من

١- بصائر الدرجات ص ٤٣٩.

٢- بصائر الدرجات ص ١٤.

طينة من جوهرة تحت العرش، وإنه كان لطينته نضج، فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضج طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نضج، فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه السلام وكانت لطينتنا نضج، فجبل طينة شيعتنا من نضج طينتنا، فقلوبهم تحن إلينا، وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد، على الولد ونحن خير لهم، وهم خير لنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا خير، ونحن له خير».

أقول: في المجمع: والجبل (بكسر الجيم وتشديد الباء) الخلق. قيل: والمراد من النضج: الجزء كالفضل المستعمل في الجزء في قولهم عليه السلام: «خلقوا من فاضل طينتنا».

وكيف كان فهذه الجمل تشير إلى حقيقة الروحية والنورية، وإلى عالم مثالهم المعبر عنه بالطينة، أو إلى عالم أجسامهم، وتشير إلى أن عالمهم المثالي هو العالم الذي منه خلق أرواح شيعتهم.

في بصائر الدرجات^(١) عن جابر الجعفي قال: كنت مع محمد بن علي عليه السلام فقال عليه السلام: «يا جابر خلقنا نحن ومحبينا (محبونا ظ) من طينة واحدة، بيضاء نقية من أعلى عليين، فخلقنا نحن من أعلاها، وخلق محبونا من دونها، فإذا كان يوم القيمة إلتقت العليا بالسفلى، وإذا كان يوم القيمة ضربنا بأيدينا إلى حجرة نبينا، وضرب أشياءنا بأيديهم إلى حجرتنا، فأين ترى يصير الله نبيه وذريته، وأين ترى يصير ذريته محبيها؟ فضرب جابر يده على يده فقال: دخلناها ورب الكعبة ثلاثاً».

وفيه^(٢) عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «خلقنا من نور عظمت، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقنا (خلقنا وبشرا) نورانيين، لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً، وخلق أرواح شيعتنا من أبداننا (من طينتنا خ) وأبدانهم من طينة

١- بصائر الدرجات ص ١٦.

٢- بصائر الدرجات ص ٢٠.

مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد في مثل ذلك الذي خلقهم منه نصيباً إلاّ للأنبياء والمرسلين، فلذلك صرنا نحن وهم الناس، وصار سائر الناس همجاً في النار وإلى النار».

أقول: فهذا الحديث الشريف يبيّن أنّ حقيقتهم النورانية وأرواحهم، إنما هي من نور عظمتة تعالى، وأما طينتهم التي هي عبارة عن عالمهم المثالي، فهي من طينة مخزونة من تحت العرش، ثمّ إنه تعالى جعل ذلك النور في الصورة المخلوقة من تلك الطينة العرشية، ولم يشاركهم في هذه الحلقة أحد، ثمّ إنه تعالى خلق أرواح الشيعة من أبدانهم أي من تلك الطينة المخلوقة منها أمثالهم الشريفة.

ثمّ إنّ المستفاد من قوله ﷺ: «إلاّ الأنبياء»، أنهم (أي الأنبياء) لم يكونوا في مرتبتهم الروحية والنورية، بل هم في مرتبة خلق شيعتهم كما لا يخفى، وكفى بهذا شرفاً لهم ﷺ ولشيعتهم، ثمّ إنّ قوله ﷺ: «واحدة»، تشير إلى أن أرواحهم في عالم الأرواح واحدة، وأنوارهم في عالم النورانية وأمثالهم وأجسامهم في عالمها واحدة. والحاصل: أنهم ﷺ في كل مرتبة من مراتب الحلقة متحدون في تلك المرتبة، لا يتفاضل بعضهم على بعض، يدل على هذا عدة من الأحاديث نحن نذكر بعضها تيمناً وتبركاً.

وفي البحار^(١) عن كنز الفوائد: روى الصدوق ﷺ في كتاب المعراج عن رجاله إلى ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخاطب علياً ﷺ ويقول: «يا علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله، فكنّا أمام عرش ربّ العالمين نسبح الله ونقدسه ونحمده ونهلله، وذلك قبل أن يخلق السموات والأرضين، فلما أراد أن يخلق آدم خلقني وإياك من طينة واحدة من طينة عليين، وعجننا بذلك النور، وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار الجنة.

ثم خلق آدم واستودع صلبه تلك الطينة والنور، فلما خلقه استخرج ذريته من ظهره، فاستنطقهم وقررهم بالربوبية، فأول خلق إقراراً بالربوبية أنا وأنت والنبيون على قدر منازلهم وقربهم من الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: صدقتم وأقرتم يا محمد ويا علي وستقيما خلقي إلى طاعتي، وكذلك كنتم في سابق علمي فيكما، فأنتم صفوتي من خلقي والأئمة من ذريتكما وشيعتكما، وكذلك خلقتكم.

ثم قال النبي ﷺ: يا علي فكانت الطينة في صلب آدم، ونوري ونورك بين عينيه، فما زال ذلك النور ينتقل بين أعين النبيين والمنتجبين حتى وصل النور والطينة إلى صلب عبد المطلب، فافترق نصفين، فخلقني الله من نصفه، واتخذني نبياً ورسولاً، وخلقك من النصف الآخر فاتخذك خليفة (علي خلقه) ووصياً وولياً، فلما كنت من عظمة ربي كقاب قوسين أو أدنى قال لي: يا محمد من أطوع خلقي لك؟ فقلت: علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال عز وجل: فاتخذته خليفة ووصياً، فقد اتخذته صفياً وولياً، يا محمد كتب اسمك واسم علي عرشي من قبل أن أخلق الجنة محبة مني لكما، ولمن أحبكما وتولأكما وأطاعكما.

فمن أحبكما وأطاعكما وتولأكما كان عندي من المقربين، ومن جحد ولايتكما، وعدل عنكما كان عندي من الكافرين الضالين، ثم قال النبي ﷺ: يا علي فمن ذاليج بيني وبينك، وأنا وأنت من نور واحد وطينة واحدة، فأنت أحق الناس بي في الدنيا والآخرة، وولدك ولدي، وشيعتكم شيعتي، وأولياؤكم أوليائي، وأنتم معي غداً في الجنة».

وفيه البحار^(١) ومما رواه من كتاب منهج التحقيق بإسناده عن محمد بن الحسين، رفعه عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: قال: «إن الله تعالى خلق أربعة عشر نوراً من نور عظمته قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام

فهي أرواحنا، فقليل له: يابن رسول الله عدهم بأسمائهم، فمن هؤلاء الأربعة عشر نوراً؟ فقال: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين عليه السلام وتاسعهم قائمهم، ثم عدهم بأسمائهم، ثم قال: نحن والله الأوصياء الخلفاء من رسول الله ﷺ ونحن المثاني التي أعطاها الله نبينا، ونحن شجرة النبوة، ومنبت الرحمة، ومعدن الحكمة، ومصاييح العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وموضع سر الله، ووديعه الله جل اسمه في عبادته، وحرم الله الأكبر وعهده المسؤول عنه.

فمن وفي بعهدنا، فقد وفي بعهد الله، ومن خفزه^(١) فقد خفر ذمة الله وعهده، عرفنا من عرفنا، وجهلنا من جهلنا، نحن الأسماء الحسنى، التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا، ونحن والله الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، إن الله تعالى خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه على عبادته، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة عليهم بالرفقة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزان علمه، وتراجمة وحيه، وأعلام دينه، والعروة الوثقى، والدليل الواضح لمن اهتدى. وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، ونزل الغيث من السماء، ونبت عشب الأرض، وعبادتنا عبد الله، ولولانا ما عرف الله، وأيم الله لولا وصية سبقت، وعهد أخذ علينا؛ لقلت قولاً يعجب منه أو يذهل منه الأولون والآخرون».

أقول: هذا ظاهر في خلق الطينة المتعلقة بعالم المثال لهم، أو خلق أبدانهم عليه السلام كما لا يخفى.

وفيه^(٢) عن كمال الدين، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: «إن الله عز وجل خلق محمداً وعلياً والأئمة الأحد عشر من نور عظمتهم أرواحاً في ضياء نوره، يعبدونه قبل خلق الخلق، يستبحون الله عز وجل،

١ - قوله ﷺ: خفزه، أي تقضه.

٢ - البحار ج ٢٥ ص ١٥.

ويقدسونه، وهم الأئمة الهادية من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين).

وأما قوله ﷺ: «طابت وطهرت بعضها من بعض».

أقول: هذه الجملة لعلها تشير إلى أمرين:

الأول: تشير إلى أن تناسلهم عن آبائهم كان طيباً طاهراً، بأن كان عن نكاح صحيح دون السفاح، أو وقوع النكاح بدون الشرط اللازم، وأيضاً كان التناسل من آباء وأمّهات مؤمنين ومؤمنات لا غيرهم، كما دلّت عليه أخبار كثيرة من أنهم ﷺ كان تناسلهم من أصلاب النبيين ﷺ.

ففي تفسير البرهان^(١) علي بن جعفر بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قال: ﴿الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين﴾، قال: في أصلاب النبيين ﷺ.

وفيه عن أبي ذر رضى قال: سمعت رسول الله ﷺ .. إلى أن قال ﷺ: «فلم يزل ينقلنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى انتهى إلى عبد المطلب، فقسّمنا نصفين، فجعلني في صلب عبدالله، وجعل علياً ﷺ في صلب أبي طالب، وجعل في النبوة والبركة، وجعل في علي الفصاحة والفروسية، وشقّ لنا اسمين من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد ﷺ والله الأعلى وهذا علي ﷺ».

وفيه^(٢) عن محمد بن العباس بإسناده عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿وتقلبك في الساجدين﴾^(٣) قال: «يرى قلبه في أصلاب النبيين من نبي إلى نبي، حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم ﷺ».

وفيه عنه، عن الشيخ أبي محمد الفضل بن شاذان بإسناده، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الامام العالم موسى بن جعفر الكاظم ﷺ قال: «إن الله تبارك وتعالى

١- تفسير البرهان ج ٣ ص ١٩٢.

٢- تفسير البرهان ج ٣ ص ١٩٣.

٣- الشعراء: ٢١٩.

خلق نور محمد ﷺ من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله، وهو نور لاهوتية الذي بدا منه، وتجلّى لموسى بن عمران لطلب رؤيته، فما ثبت ولا استقر، ولا طاقة له لرؤيته حتى خرّ صعقاً مغشياً عليه، وكان ذلك النور نور محمد ﷺ فلما أراد أن يخلق محمداً ﷺ منه، قسّم ذلك النور شطرين، فخلق من الشطر الأول محمداً ﷺ ومن الشطر الآخر علي بن أبي طالب ﷺ ولم يخلق من ذلك النور غيرها.

خلقهما بيده، ونفخ فيهما بنفسه لنفسه، وصوّرهما على صورتها، وجعلهما أمناً له، وشهداء على خلقه، وخليفته على خليقته، وعيناً له عليهم، ولساناً له إليهم، قد استودع فيهما علمه، وعلمهما البيان، واستطلعها على غيبه، وجعل أحدهما نفسه والآخر روحه، ولا يقوم واحد بغير صاحبه، ظاهرهما بشرية، وباطنهما لاهوتية، ظهرا للخلق على هياكل الناسوتية حتى يطبقوا رؤيتهما، وهو قوله تعالى ﴿وَلِلْبَسَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾^(١) فهما مقاما ربّ العالمين، وحجابا خالق الخلائق أجمعين، بهما فتح بدء الخلق، وبهما يختم الملك والمقادير.

ثم اقتبس من نور محمد فاطمة ابنته ﷺ كما اقتبس نوره من نوره، واقتبس من نور فاطمة وعلي والحسن والحسين ﷺ كإقتباس المصابيح، هم خلقوا من الأنوار، وانتقلوا من ظهر إلى ظهر، ومن صلب إلى صلب، ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة، بل نقلاً بعد نقل، لأنّه من ماء مهين، ولا نقطة جشرة كسائر خلقه، بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات؛ لأنهم صفوة الصفوة، اصطفاهم لأنفسهم، وجعلهم خزّان علمه، وبلغّاه عنده إلى خلقه، أقامهم مقام نفسه، لا يرى ولا يدرك، ولا تعرف كيفية انبثته، فهؤلاء الناطقون المبلغون عنه، المتصرفون في أمره ونهيه، فهم يظهر قدرته، ومنهم ترى آياته ومعجزاته، فهم ومنهم عرف عبادة نفسه^(٢)، وبهم يطاع أمره، ولولا هم ما عرف الله، ولا يدري

١- الأنعام: ٩.

٢- أقول: الظاهر عبادة نفسه.

كيف يعبد الرحمن، فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاء ﴿لا يستل عما يفعل وهم يسئلون﴾^(١).

أقول: هذا الحديث الشريف من غرر أحاديثهم المتضمنة لغوامض معارفهم وعلومهم ﷺ وله شرح كثير لا يسع المقام ذكره، مضافاً إلى غموضه، وإني لست من أهل التحقيق فيه، صرفنا عنه النظر، وكيف كان فبين هذا كيفية خلقهم النورانية، وكيفية خلقهم الجسمانية والمادية، وإن لها شأناً يخصهم ﷺ ولا يشاركونهم فيها أحد.

والحاصل: أن قوله: «بعضها من بعض» إشارة إلى أن تناسلهم كان بعضها من بعض في حال الطيب والطهارة في الأصلاب والأرحام، وبالنسبة إلى سائر ما يجب مراعاته في التناسل، لحصول طيب الولادة وطهارتها من الإيمان، والأعمال الصالحة، والصفات الحميدة والتوحيد، كلها بالنسبة إلى الوالدين، وهذه كلها كانت بالنسبة إلى آبائهم وأمهاتهم ﷺ موجودة كما أشار إليه قوله في زيارة الوارث «أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهيات ثيابها».

فظهر أن أرواحهم ونورهم وطينتهم في الطيب والطهر مما ذكر من النقائص واحدة، لا تفاضل فيها بوجه من الوجوه، وهذا يستفاد من قوله: «بعضها من بعض» الظاهر في الاتحاد.

وبعبارة أخرى: أن قوله ﷺ: «بعضها من بعض»، وإن كان ظاهره الفصل بينهم، وإلا لما كان هذا «بعض» وهذا «بعض» إلا أن قوله: من بعض، يعطي الاتحاد في الواقع يعني أن هذا الفصل يكون في ظاهر الخلقة وفي عالم القلب والفؤاد الظاهري، وأما في النور والواقع فهم واحد، ولذا كان بعضهم من بعض، فالمغايرة في

الظاهرة، وفي الفؤاد والقلب والصورة الظاهرية، وأما في عالم النور فهم واحد، وإليه يشير ما تقدم من قوله ﷺ: «كلنا محمد ﷺ».

والحاصل: أن كل ما فرض بعضها منها في الظاهر، فهو من البعض الآخر في الواقع، وذلك البعض الآخر في الظاهر أيضاً من هذا البعض في الواقع، فالفصل في الظاهر والاتحاد في الواقع، وإن شئت قلت: فالفصل في عالم المثال والقلب والفؤاد، والتشخيصات الخلقية والاتحاد في الواقع وعالم العقل والنور، الذي خلق من نور عظمته تعالى، ومن هذا البيان تنحل مسألة عويصة، وهي أنه قد دلت أحاديث وجمل منهم ﷺ على أنهم واحد في الرتبة والفضل والعلم، ودلت أحاديث أخرى على تفاضلهم ﷺ في بعض الأمور، وحاصل الحل: أن ما دل على اتحادهم في العلم، فهو محمول وظاهر في الواقع والجهة النورانية، وما دل على اختلاف درجاتهم، فهو محمول وظاهر في الظاهر والجهات الشخصية.

ثم إن التحقيق في المسألة يتوقف على بيان الأقوال فيهم ﷺ ثم بيان ما يساعده الدليل منهم ﷺ في ذلك فنقول: ذهب بعضهم إلى أن الأربعة عشر ﷺ كلهم في جميع الأمور الظاهرية والباطنية سواء، وبعضهم ذهب إلى أن محمداً وعلياً (صلى الله عليهما وآلهما) سواء دون غيرهما منهم، ومنهم من يفضل علياً ﷺ على محمد ﷺ وهذا قول الغرابية الكفرة القائلين بأن محمداً بعلي أشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب وقالوا: بعث جبرئيل ﷺ إلى علي ﷺ فغلط وذهب إلى محمد ﷺ وهم يلعنون (لعنهم الله) صاحب الريش، يعنون جبرئيل ﷺ.

وبعضهم من يستثني محمداً ﷺ وعلياً ﷺ ويسوي بين الباقيين ﷺ، وهذه الأقوال لا يعابها.

ثم إنه لا ريب من العلماء والأدلة في أن محمداً ﷺ أفضل من الكل، ثم فضل علي بعده على الباقيين، ثم إنهم اختلفوا في الباقيين، فمنهم من قدم فاطمة ﷺ على الباقيين كما هو في الذكر، فإنهم يذكرونها بعد علي ﷺ المذكور بعد النبي ﷺ ثم

يذكرون سائر الأئمة عليهم السلام، ومنهم من فضّل الحسين عليه السلام عليها وعلى التسعة من ذرية الحسين عليه السلام وهم (أي التسعة) سواء إلا علي عليه السلام فإنه أفضل، ومنهم من جعل محمداً عليه السلام أفضل الخلق أجمعين، ثم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم القاسم (عج) ثم الأئمة الثمانية ثم فاطمة عليها السلام ثم إنهم اختلفوا في أن التفاضل على القول به في موارد هل هو لزيادة العلم أوله وللعمل، أو هو محض عناية الله تعالى لهم، أو لزيادة سائر الصفات في بعضهم على البعض كالقوة والشجاعة والكرم وغير ذلك.

إذا علمت هذا فنقول: ينبغي أن يجعل موضوع النزاع في موردين:

الأول: في عالم الظاهر وعالم المادة والجسمانيات.

الثاني: في عالم الواقع والأنوار، والمظهرية للولاية الكلية الإلهية، فنقول:

أما الأول: فلا ريب في أن عالم الجسم والمادة يكون في غاية الضيق بالنسبة إلى عالم الأنوار والواقعيات، كما لا يخفى هذا على أهله، ولا ريب في أن الحقائق والواقعيات تظهر في عالم الظاهر والجسمانيات في موارد محدودة مرعياً فيها الحكم والمصالح الموجبة لتحديدتها كماً وكيفاً، فلو أن أشخاصاً متعددة كانوا في الامكانات الأولية على حد سواء ومرتبة واحدة، ولكن لا ريب في أن كل واحد منهم يظهر إمكاناته على حسب ما تقتضيه الظروف والشرائط كماً وكيفاً، فلو أن أحداً منهم أعطى من إمكاناته لواحد عشرة والآخر مائة فإنه وإن كان في الظاهر من أعطى المائة يحسب أسخى من الذي أعطى عشرة، إلا أن هذا التفاضل صوري اقتضته الحكمة والظروف والشرائط في العالم الامكانية، وإلا فالمعطى عشرة له أن يعطى مائة، والمعطى مائة له أن يعطى عشرة إذا اقتضت الحكمة ذلك.

وكيف كان فالتفاضل صوري بلحاظ عالم الملك والمادة، وأما بلحاظ الواقع فجميعهم سواء، ولا ريب في أن التفاضل الصوري لا يوجب مفضولية المعطى عشرة في المثال بالنسبة إلى المعطى مائة، فالتفاضل الصوري تفاضل في الظاهر، إلا أنه ليس مما يوجب نقصاً في المفضل عليه صورة كما لا يخفى، فما دلّ من الأحاديث

على تفضيل بعضهم على بعض في الصورة يكون هكذا، وهذا ليس نقصاً للمفضل عليه واقعاً كما لا يخفى، ولما ذكرنا شواهد كثيرة في الشرع والأحاديث، وفي العرف كما لا يخفى على المتتبع.

وأما الثاني: (أعني عالم الواقع والأنوار المظهرية لجماله وجلاله) فنقول: في البحار^(١) عن كتاب المختصر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «إن الله تعالى خلق أربعة عشر نوراً من نور عظمت، قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا، فقيل له: يابن رسول الله عدهم بأسمائهم فمن هؤلاء الأربعة عشر نوراً؟ فقال: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين وتاسعهم قائمهم، ثم عدهم بأسمائهم ثم قال: نحن والله الأوصياء الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله» الحديث بطوله.

وفيه عن كتاب المقتضب مسنداً عن سلمان الفارسي (رحمة الله تعالى عليه) قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فلما نظر إلي قال: «يا سلمان إن الله عز وجل لم يبعث نبياً ولا رسولاً إلا جعل له اثني عشر نقيباً، قال: قلت: يا رسول الله عرفت هذا من الكتابين؟ قال: يا سلمان فهل علمت نقبائي الاثني عشر الذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا سلمان خلقتني الله من صفاء نوره، فدعاني فأطعته، وخلق من نوري علياً فدعاه إلى طاعته فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي عليه السلام فاطمة فدعاهما فأطاعته، وخلق مني وعلي ومن فاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه.

فسمانا الله عز وجل بخمسة أسماء من أسمائه، فالله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله فاطر وهذه فاطمة، والله الاحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين، ثم خلق من نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه، قبل أن يخلق الله سماء مبنية، أو أرضاً مدحية، أو هواء أو ماء أو ملكاً أو بشراً، وكنت أعلمه أنواراً

نسبته ونسمع له ونطيع» الحديث بطوله.

أقول: ومثله أحاديث كثيرة، وقد تقدم بعضها أيضاً.

وكيف كان فالمستفاد منها أن نورهم وعلومهم سواء بالنسبة إلى علم الدين والحلال والحرام، وأما من حيث الذات، فربما يقال: إن المستفاد من حديث بصائر الدرجات كما في البحار^(١) بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام أو عن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلنا: الأئمة بعضهم أعلم من بعض؟ قال: «نعم، وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد».

وفيه، عنه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «يا أبا محمد كلنا نجري في الطاعة والأمر مجرى واحداً وبعضنا أعلم من بعض».

وفيه، عنه، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ليس شيء يخرج من عند الله إلا بدأ برسول الله، ثم أمير المؤمنين، ثم بمن بعده؛ ليكون علم آخرهم من عند أولهم، ولا يكون آخرهم أعلم من أولهم».

وفيه، عنه، عن أبي الصباح مولى آل سام قال: كنّا عند أبي عبدالله عليه السلام وأنا وأبو المغرى إذ دخل علينا رجل من أهل السواد فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، قال له أبو عبدالله عليه السلام: «عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم اجتذبه وأجلسه إلى جنبه، فقلت لأبي المغرى، أو قال لي أبو المغرى: إن هذا الاسم ما كنت أرى أحداً يسلم به إلا علي أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) فقال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا أبا الصباح أنه لا يجد عبد حقيقة الايمان حتى يعلم أن آخرنا ما لأولنا».

وفيه، عنه، عن مالك بن عطية، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الأئمة يتفاضلون قال: «أما في الحلال والحرام فعلمهم فيه سواء، وهم يتفاضلون فيما سوى ذلك».

فالمستفاد من هذه الأحاديث أنهم ﷺ في العلم الظاهر واحد، وأما من حيث الواقع والذات فهم متفاوتون، فحينئذ نقول: لا ريب في أنهم ﷺ في العلم بالأحكام والحلال والحرام، وما يحتاجون إليه الناس واحد، كما أنه لا ريب في أنهم في وجوب طاعتهم أيضاً واحد، هذا ولكن هل لهم تفاضل فيما سوى ذلك مما يختص كل واحد منهم به؟

فربما يقال: نعم، نظراً إلى قوله ﷺ فيما تقدم، قلنا: الأئمة بعضهم أعلم من بعض؟ فقال: نعم، وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد، فإن قوله ﷺ: نعم، يدل على أعلمية بعضهم ﷺ من بعض بعد تسويتهم في علم الحلال والحرام وتفسير القرآن، فحينئذ نقول:

ربما يقال: معنى أعلمية بعضهم من بعض هو أن حقيقة الأئمة ﷺ هو التجلي الإلهي في سره، بل الامام ﷺ ليس إلا ذلك التجلي، وكنه هذا التجلي هو ما ظهر هو تعالى للإمام ﷺ فهو إمام به وحقيقته، التي هي آية ربه الكبرى، هو ذلك التجلي الإلهي، ولا ريب في أن هذا التجلي كان أولاً في عالم السمرد والغيب الخارج عن الزمان والمكان لمحمد ﷺ قبل أن يكون لعلي ﷺ، وكان أيضاً ظهور هذا التجلي لعلي ﷺ قبل الحسن ﷺ وله ﷺ قبل الحسين ﷺ وللحسين ﷺ قبل القائم (عج) وله (عج) قبل الثمانية ﷺ ولهم ﷺ قبل فاطمة ﷺ.

هذا بحسب بعض الأحاديث وإن كان يظهر من بعضها أنه كان التجلي لمحمد ﷺ وعلي ﷺ في مرتبة واحدة، ثم لفاطمة ﷺ ثم للحسن والحسين ﷺ ثم لسائر الأئمة ﷺ، وقد تقدمت بعض الأحاديث الدالة على ترتيب هذا الخلق والتجلي فيهم ﷺ، ثم إن التجلي فيهم ﷺ كيف ما كان يختلف كيفاً، ولعله بلحاظ اختلافه كيفاً قالوا: بعضنا أعلم، أي أعرف، أي أشد تجلياً من بعض والله العالم بهم. وإني أستغفر الله تعالى من هذا البيان، وإنما قلته بحسب الظاهر، وإلا فإننا آمنا بالله، وبما أنزله على نبيه ﷺ وعليهم ﷺ وآمنا بنبيه ﷺ وبهم ﷺ لا نفرق بين

أحد منهم ونحن له مسلمون وبما منحهم الله تعالى ورتبهم فيه مقرون مدعون،
والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: «خلقكم الله أنواراً، فجعلكم بعرشه محدقين
أقول: شرح هذه الجملة من المشكلات، ومحل اختلاف الأنظار، ونحن نذكر
بما فضل الله تعالى علينا من فهمنا فنقول: يقع الكلام في جهات ثلاث:
الأولى: في معنى 'إنه تعالى خلقهم أنواراً'.
الثانية: في معنى العرش.

الثالثة: في معنى 'كونهم ﷺ محدقين بالعرش
أما الأولى فنقول: المستفاد من الأخبار الكثيرة أن للنبي ﷺ والأئمة ﷺ بل
ولغيرهم من سائر الناس نحوين من الخلقة، أحدهما الخلقة الروحية والنورية،
وثانيها الخلقة المادية والصورية والجسمية.

فقوله ﷺ: «خلقكم الله أنواراً»، يشير إلى الخلق الأول، وقوله ﷺ: «حتى منَّ
علينا فجعلكم في بيوت أذن الله.. الخ»، يشير إلى القسم الثاني من الخلق، وهذان مما
دلّ كثير من الأخبار عليهما، وأما الثاني فظاهر معناه من الأخبار، وستعلم بعضها
فيما يأتي، وأما الأول (أعني ما دلّ على خلقهم ﷺ النوري) فاختلف في معناه،
ونحن نذكر بعض الأحاديث في الباب، ثم نعقبه بما يستتبع من الكلام، فنقول وعليه
التكلان.

ففي البحار^(١)، روي عن أمير المؤمنين ﷺ قال: «كان الله ولا شيء معه، فأول
ما خلق نور حبيبه محمد ﷺ قبل خلق الماء والعرش والكرسي، والسموات
والأرض، واللوح والقلم، والجنة والنار، والملائكة، وآدم وحواء بأربعة وعشرين

وأربعمائة ألف عام، فلما خلق الله تعالى نور نبينا محمد ﷺ بقي ألف عام بين يدي الله عز وجل واقفاً يسبح ويحمده، والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت المراد والمريد، وأنت خيرتي من خلقي، وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك، من أحببك أحببته، ومن أبغضك أبغضته، فتلاً لنوره، وارتفع شعاعه، فخلق منه اثني عشر حجاباً» الحديث.

أقول: ولعلّ هذا الحديث هو المروي عن أمير المؤمنين ﷺ في معاني الأخبار، وقد ذكره في البحار في هذا المجلد في الصفحة الرابعة باختلاف يسير، فراجع. وفيه البحار^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن علي بن معمر، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿هذا نذير من النذر الأولي﴾ قال: «يعني به محمداً ﷺ حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذر الأول». أقول: قوله ﷺ: «في الذر الأول»، سيجيء معناه قريباً إن شاء الله.

وفيه^(٢) عن تفسير الفرات بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفي قال: دخلت على الصادق ﷺ وعنده ابن ظبيان والقاسم الصيرفي فسلمت وجلست وقلت: يا ابن رسول الله أين كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنية، وأرضاً مدحية، أو ظلمة، أو نوراً؟ قال: «كنا أشباح نور حول العرش، نسبح الله قبل أن يخلق آدم ﷺ بخمسة عشر ألف عام، قلما خلق الله آدم ﷺ فرغنا في صلبه، فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى بعث الله محمداً ﷺ»، الخبر.

أقول: قوله: أين كنتم، يستفاد منه أنهم كانوا مخلوقين قبل خلق السماء والأرض وغيرهما، وكان هذا أمراً مسلماً عند الشيعة، وإنما سؤاله عنه ﷺ من حيث إنهم أين كانوا، فقوله ﷺ: «كنا أشباح نور حول العرش»، يشير إلى الخلق

١- البحار ج ١٥ ص ٣.

٢- النجم: ٥٦.

٣- البحار ج ١٥ ص ٧.

الأول، وقوله: «فلما خلق آدم ﷺ فرغنا في صلبه»، يشير إلى الخلق الثاني. وفيه، عنه بإسناده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خلقني نوراً تحت العرش قبل أن يخلق آدم ﷺ باثني عشر ألف سنة، فلما أن خلق الله آدم ﷺ فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى صلب، حتى افترقنا في صلب عبد الله بن عبد المطلب وأبي طالب، فخلقني ربي من ذلك النور، لكنه لا نبي بعدي».

وفيه، عنه، عن أبي ذر الغفاري، عن النبي ﷺ في خبر طويل في وصف المعراج ساقه.. إلى أن قال: قلت: «يا ملائكة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟ فقالوا: يانبي الله وكيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله خلقكم أشباح نور من نوره في نور من سناء عزه، ومن سناء ملكه، ومن نور وجهه الكريم، وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه وعرشه على الماء، قبل أن تكون السماء مبنية، والأرض مدحية، ثم خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه، وأنتم أمام عرشه تسبحون وتقديسون وتكبرون؟

ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شتى، وكنا نغز بكم وأنتم تسبحون وتحمدون، وتهللون وتكبرون، وتمجدون وتقديسون، فنسبح ونقدس، ونمجد ونكبر، ونهلل بتسبيحكم وتحميدكم، وتهليلكم وتكبيركم، وتقديسكم وتمجيدكم، فما أنزل من الله فإليكم، وما صعد إلى الله فن عندكم فلم لا نعرفكم، اقرأ علينا من السلام».

فقوله: «وأنتم أول ما خلق الله»، يشير إلى الخلق الأول يوضحه قولهم: «قبل أن تكون السماء مبنية.. الخ»، وقولهم: «وأنتم أمام عرشه تسبحون.. الخ»، يدل على أنهم ﷺ كانوا أنواراً ذاكرين لله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرهما، لا أنهم كانوا أشباح صور بلا شعور ودرك، كما ذهب الصدوق والسيد المرتضى (رحمة الله عليهما) وسيجيء بيان رد قولها وأنه مخالف لما ثبت بتواتر الأخبار وضرورة الدين، وقولهم: «ثم خلق الملائكة»، يشير إلى سبق خلقهم خلقها، كما دلت عليه

أخبار آخر، وسيجيء بعضها، بل الأحاديث دلت على أن خلقها من خلقهم ﷺ كما سنشير إليه.

وقولهم: فما نزل من الله فإليكم، وما صعد إلى الله فن عندكم، يستفاد من كمال قربهم ﷺ منه تعالى، بحيث لا أقرب منهم إليهم تعالى، كما دلت عليه أحاديث كثيرة، وساعده الوجدان العرفاني كما حقق في محله وحاصله: أن ما نزل من ذاته المقدسة، فأول ما يتلقاه هو أنفسكم الشريفة لقربها إليه تعالى، وإليه يشير قوله ﷺ في الزيارة: «إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم» الزيارة.

وقولهم: «وما صعد إلى الله فن عندكم»، ما صعد من الخلق من حقيقة العبودية، والحمد والثناء والدعاء من الخلق، فيمر بكم وأنتم تتلقونه ثم منكم يصعد إليه تعالى، إذ لا طريق إليه تعالى إلا منكم؛ لأنكم أقرب الخلق إليه تعالى، وهو تعالى قد احتجب بكم، كما في الحديث: «احتجب زينبا بنا».

وكيف كان فحيث إن أنوارهم وخلقهم النوراني، قد أمكنها الله في مقام بين الوجوب والإمكان، وبين الحق والخلق، فلا محالة لا ينزل من الخلق إلا إليهم، وما يصعد إليه إلا منهم ومن عندهم، وهذا المقام هو المشار إليه بقولهم: «وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطان» فتدبر تعرف إن شاء الله.

وفيه، عن منتخب البصائر بإسناده عن سلمان الفارسي (رضوان الله عليه) في حديث طويل قال: قال النبي ﷺ: «يا سلمان، فهل علمت من نقبائي ومن الاثنى عشر الذين اختارهم الله للإمامة بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا سلمان خلقتني الله من صفوة نوره ودعائي فأطعت، وخلق من نوري علياً فدعاه فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاهما فأطاعته، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه، فسمانا بالخمسة الأسماء من أسمائه.

الله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله الفاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين، ثم خلق منا من صلب الحسين

تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنية، وأرضاً مدحية، أو هواء أو ملكاً أو بشراً، وكنا بعلمه نوراً نسبحه ونسمع ونطيع» الخبر.

أقول: قوله عليه السلام: «قبل أن يخلق الله»، ظرف لقوله: «يا سلمان خلقتني الله من صفوة نوره»، فدل على تقدم خلق أرواحهم على خلق السماء والأرض والمذكورات بعدهما، وقوله عليه السلام: «فأطعت»، وقوله عليه السلام: «فأطاعه»، وهكذا ما ذكره عليه السلام من اطاعتهم عليهم السلام يدل على أنهم عليهم السلام كانوا مطيعين له حين كونهم أنواراً، وأصرح منها قوله عليه السلام: «وكنا بعلمه نوراً نسبحه ونسمع ونطيع»، فإن التسبيح والسمع والإطاعة لا تكون إلا من العاقل الشاعز، لا من الصورة والشبح، وخلق التقدير والتصوير، كما ذهب إليه بعض من لا خبرة له بالمعارف الإلهية.

فإن قلت: قوله عليه السلام: «وكنا بعلمه»، ظاهر في الوجود العلمي، لا المخلوق الخارجي، ولو في ظرف الأظلة، وعالم المشية المعبر عنه بالفيض الأقدس.

قلت: لا بد من صرف النظر عن الظهور البدوي، فإن قوله عليه السلام: «كنّا»، يراد منه كان التامة المشار به إلى الوجود في مرتبة الواحدية وعالم المشية، وهو الكون المجرد عن الصورة والمادة، بل هو صرف الوجود بمفاد كان التامة المعبر عنه بالفيض الأقدس.

فقوله: «بعلمه»، لا يراد منه في علمه، أي إنه تعالى عالم بأنه يخلق هذا النور هكذا، بل الباء سببية، أي كنا موجودين بسبب علمه، نظير ما تقدم من قوله عليه السلام في الزيارة: «واختاركم بعلمه»، أي اختاركم بالعلم بأن أعمل فيكم علمه، بحيث جعلكم محلاً لأسمائه الحسنی، لا أنه خلقكم بمجمله مهملة من غير علم وروية على أن قوله عليه السلام: «نسبح ونسمع ونطيع»، ظاهر فيما قلنا من أنهم عليهم السلام كانوا عاقلين شاعرين مكلفين، فهو قرينة على صرف الظهور المذكور المدعى إلى ما ذكرناه، كما لا يخفى.

وفيه، عن كنز جامع الفوائد بإسناده، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال

أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى أحد واحد توحد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً، ثم خلق من ذلك النور محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وخلقني وذريتي، ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً، فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا، فنحن روح الله وكلهاته، وبنا احتجب عن خلقه، فما زلنا في ظلة خضراء حيث لا شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، ولا عين تطرف، نعبد ونقدسه ونسبحه قبل أن يخلق الخلق»، الخبر. أقول: قوله عليه السلام: «ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً»، هذا النور هو الحقيقة المحمدية والعلوية، قوله: «ثم تكلم»، إلى قوله: «فأسكنه الله في ذلك النور»، هذا الروح هو القوة الفعالية العقلية التي بها تتحقق الفعل والانفعال من ذلك النور، فالنور حقيقة محضة للأشياء المعبر عنها بعالم المشية والفيض الأقدس، والروح هو الحيوة، التي بها الفعل والانفعال، وهو المعبر عنه بالعقل الفعّال، ثم انه لما كان هذا الخلق قبل خلق الزمان ومنشئه. فلا محالة لا يكون المراد من قوله عليه السلام: «ثم»، التراخي الزماني بل الرتبة، فعليه فلا منافاة أن يكون أول الخلق نوره صلى الله عليه وآله وسلم أو روحه كما صرح بهما في الأحاديث الأخر، فكلاهما في رتبة تكون أولاً بالنسبة إلى ساير الخلق ومراتبه كما لا يخفى.

قوله: «وبنا احتجب عن خلقه»، إشارة إلى قربهم بالنسبة إليه تعالى، بحيث لا حجاب أقرب منهم إليه تعالى، وكثيراً أطلق الحجب عليهم، في الزيارة: «وعلى أوصيائه الحجب»، وفي الحديث في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «هو الحجاب الأكبر»، والتعبير عنهم بالحجب، إنما هو بالنسبة إلى غيرهم، ومعنى كونهم حجاباً له تعالى هو أنهم عليه السلام بحقيقتهم النورية في مرحلة قابلة للاتصال به تعالى والأخذ منه الخير ثم الإفاضة إلى الخلق، وسيجيء قوله عليه السلام: «يفصل نورنا عن نور ربنا، كما يفصل نور الشمس عنها»، وهذا معنى اتصالهم روحاً به تعالى، فالله تعالى لا يعرفه حق المعرفة إلا هم، لقربهم دون غيرهم، فهم عليه السلام حجاب له تعالى عن الخلق، ولذا لا سبيل إلى معرفته إلا بهم عليه السلام كما تقدم، وذلك لأنهم الحجب له تعالى لا غيرهم فتأمل تعرف،

وقوله ﷺ: «فما زلنا.. الخ»، إشارة إلى تقدم هذا الخلق لهم ﷺ بالنسبة إلى غيرهم، كما يشير إليه أيضاً قوله ﷺ: «قبل خلق الخلق».

وفيه، عن كنز جامع الفوائد، عن محمد بن الحسن الطوسي ﷺ في كتابه مصباح الأنوار بإسناده، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «إن الله خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم ﷺ حين لا سماء مبنية، ولا أرض مدحية، ولا ظلمة ولا نور، ولا شمس ولا قمر، ولا جنة ولا نار، فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال: ياعم لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراً، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً، ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين، فكانا نسبته حين لا تسبيح، ونقدسه حين لا تقديس. فلما أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش، والعرش من نوري، ونوري من نور الله، ونوري أفضل من العرش، ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور علي، ونور علي من نور الله، وعلي أفضل من الملائكة، ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السموات والأرض، فالسموات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السموات والأرض، ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن، ونور الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر، ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحدود العينية فالجنة والحدود العينية من نور ولدي الحسين، ونور الحسين من نور الله، ولدي الحسين أفضل من الجنة والحدود العينية»، الخبر.

أقول: قوله ﷺ: «إن الله خلقني وخلق علياً»، إشارة إلى الخلق الأول، وقوله ﷺ: «لما أراد الله أن يخلقنا»، إشارة إلى كيفية هذا الخلق الأول لهم ﷺ، وقوله ﷺ: «فلما أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه»، إشارة إلى كيفية خلقه تعالى سائر خلقه من المذكورين في الحديث، فمن جملة ما يستفاد أن نورهم ﷺ منشأ

لخلق تلك الأمور المذكورة، فيستلزم تقدم خلقهم النوري عليها كما لا يخفى، ثم إن كون نورهم ﷺ منشأ لخلق تلك الأمور، إنما يصح إذا كان نورهم شيئاً مثبتاً حقيقياً موجوداً، قابلاً لأن يخلق منه تلك الأمور، فلو كان نورهم صرف الشبح أو صورة محضة أو صوراً علمية محضة كما زعمه بعض من لا معرفة له بالأنمة ﷺ لما صح انتشاء تلك الأمور من تلك الأنوار المقدسة كما لا يخفى.

وأما قوله ﷺ: «فتق نوري فخلق منه العرش»، فالمراد من العرش (العالم) هو جميع ما سوى الله تعالى فإنه كما سيجيء قريباً أن العرش يطلق على أمور، منها جميع ما سوى الله تعالى كما يستفاد من تفسير قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾^(١) بقوله ﷺ كما سيجيء أي استوى على ما دق وجل وإن قربه بالنسبة إلى الأشياء سواء، وسيجيء متن حديثه، فقوله: «فخلق منه العرش»، أي جميع ما سوى الله، ضرورة أن نوره كما تقدمت الإشارة إليه هو عالم المشية والفيض الأقدس، الذي فيه حقيقة جميع الأشياء بلا صورة ولا مادة، وحينئذ فعنى خلق العرش منه هو انتشاؤه منه تفصيلاً في لباس الصورة والمادة، كل بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشية الأزلية.

وفيه، عن معاني الأخبار بإسناده، عن أبي ذر (رحمة الله عليه) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد نسب الله يمينه العرش قبل أن خلق آدم بألني عام، فلما أن خلق آدم ﷺ جعل ذلك النور في صلبه»، الحديث.

أقول: قد ظهر لك مما تقدم دلالة هذا الحديث على ما ذكرنا. وفيه، عنه، عن الصادق ﷺ قال: «إن محمداً ﷺ وعلياً ﷺ كانا نوراً بين يدي الله جلّ جلاله، قبل خلق الخلق بألني عام، وإن الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له

أصلاً، وقد انشعب منه شعاع لامع، فقالت: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله عز وجل إليهم: هذا نور من نوري أصله نبوة، وفرعه إمامة، فأما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي، وأما الإمامة فلعلي حقتي وولي، ولولاها ما خلقت خلقي»، الخبر.

أقول: قوله ﷺ: «وإن الملائكة لما رأت»، أي بعد أن خلقها الله تعالى، قوله ﷺ: «رأت له أصلاً، وقد انشعب منه شعاع لامع».

أقول: أي رأت الملائكة أن ذلك النور كأنه حامل لحقائق الأمور، ومشتمل على حقائق الأشياء بنحو الأصلية، أي بدون صورة ومادة، بل بنحو الحقيقة المحضة، وهذا ظاهر في أن هذا النور وهو نورهم ﷺ شيء مخلوق في عالمه، وكان أصلاً مثبتاً موجوداً لا صورة وشبهاً وتقديراً فإن المرئي صورة لا يكون له أصالة وحقيقة كما لا يخفى. نعم إذا أراد الله بعبد خيراً أعطاه فهم ذلك النور كما أعطاه للملائكة.

وفيه، عن علل الشرايع بإسناده، عن المفضل قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: «يا مفضل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله ﷺ وهو روح إلى الأنبياء ﷺ وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟ قلت: بلى، قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره، ووعدهم الجنة على ذلك، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ قلت: بلى»، الخبر.

أقول: قوله ﷺ: «أما علمت»، يشعر بأن بعثة النبي ﷺ وهو روح المستلزم لتقدم خلقه على عالم الأجسام والأجساد كان أمراً مسلماً معلوماً، وكيف لا يكون كذلك وقد تواترت الأحاديث بذلك عنهم ﷺ كما علمت؟ ويستفاد منه أيضاً أنه تعالى قد بعث محمداً ﷺ وهو روح على الأنبياء وهم أرواح فدعاهم إلى آخر ما ذكر، فهذا ينادى بالصراحة على تقدم خلق روحه ﷺ وأرواحهم ﷺ بالملازمة المعلومة من سائر الأحاديث على خلق أرواح السائرين، وعلى خلق الأبدان

والأجساد.

ثم أنه كيف يمكن بعثة النبي ﷺ عليهم السلام في عالم الأرواح ودعاهم إلى التوحيد مع أنه ﷺ يكون شعباً وصورة محضة وهل هذا إلا جهالة بحقيقة ما خلقهم الله تعالى؟ ثم أنه لا يمكن عقلاً حمل هذا الحديث على تحقق هذه الدعوة بعد خلق الثاني وخلق الأبدان؛ وذلك لأن النبي ﷺ صار موجوداً في الأبدان بعد انقضاء الأنبياء وموتهم، فكيف يمكن دعوته ﷺ لهم إلى التوحيد بعد الخلق المادي؟ فلا محالة يدل بالعقل والصراحة على تقدم خلقه ﷺ لخلق الأول النوري على خلق الأبدان كما لا يخفى، ولعمري هذا دليل قاطع على ردّ من أنكر تقدم خلق أنوارهم ﷺ.

وفيه، عن أمالي الشيخ بإسناده، عن أبي خالد الكابلي، عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا إني عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول قد صدّفته وآدم بين الروح والجسد، ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقاً، فنحن الأولون ونحن الآخرون».

وفيه عن تفسير القمي بإسناده، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «أول من سبق من الرسل إلى (بلى) رسول الله ﷺ وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى»، الخبر.

أقول: صراحة هذا الخبر على ما ذكرناه أوضح من الشمس.

وفيه، عن علل الشرايع بإسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام: «إن بعض قریش قال لرسول الله ﷺ: بأي شيء سبقت الأنبياء وفضلت عليهم، وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إني كنت أول من أقرّ بربي جلّ جلاله، وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين على أنفسهم: «ألست بربكم قالوا بلى»^(١)، فكنت أول نبي قال بى، فسبقتهم إلى الإقرار بالله عز وجل».

أقول: قوله ﷺ: «فكنت أول نبي قال بلى»، لا يستقيم معناه، إلا بالتقدم المذكور، وإلا فلا ريب في أنه ﷺ كان آخرهم موجوداً خارجياً، وقد سبق الأنبياء بما لهم من الإقرار قبله، والقول بأنه بلحاظ عالم الذر الصلبي، وأن المعنى أن فيه ﷺ قابلية الإقرار أزيد من غيره وأمثاله شطط من الكلام.

وفيه، عن العلل بإسناده، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه، ثم قال لهم: مَنْ رَبِّكُمْ؟ فأول من نطق رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) فقالوا: أنت ربنا، فحملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي، وهم المسؤولون، ثم قال لبني آدم: أقرؤا الله بالربوبية ول هؤلاء النفير بالطاعة والولاية، فقالوا: نعم ربنا أقررنا، فقال الله جلّ جلاله للملائكة: اشهدوا، فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا تقولوا غداً: ﴿إنا كنا عن هذا غافلين﴾^(١)، أو يقولوا: ﴿إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون﴾، يادادود الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق».

أقول: إن الخلق بمعنى الإيجاد أو بمعنى التقدير يطلق على موارد فأولاً بالقرائن، لا بد من أن يعلم أن المراد منه خلق الإيجاد، كما في هذه الأحاديث بقرينة ترتيب آثار الإيجاد والوجود عليه من الإقرار والطاعة والدعوة وتحميل العلم، فإنها قرينة على أن المراد من الخلق فيها هو الإيجاد لا التقدير، ثم إن خلق الإيجاد حيث كان ذا مراتب، فالأحاديث قد وردت لبيانها في مراتبه المختلفة المتعاقبة، فهذا الحديث الشريف يراد من الخلق فيه في قوله ﷺ: «لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق»، هو خلق الأرواح أعم من أرواحهم ومن أرواح الملائكة والآدميين. ولا ريب في أن هذا الخلق وإن كان خلق الأرواح وهي قبل الأبدان، إلا أنه

يراد منه الخلق بلحاظ خلق الملائكة والأرواح الأخرى، وقد علمت أن خلق أرواحهم متأخرة عن خلق أرواحهم وأنوارهم ﷺ وسيجيء في بيان الوجه لاختلاف السنة الأحاديث في بيان قبلية خلق الأرواح تارة بألفين وأخرى بأربعة عشر ألفاً، وثالثة بغيرها مما تقدم من الاختلاف أنه محمول على اختلاف تقدم خلق الأرواح وتأخرها بالنسبة إليهم ﷺ وبالنسبة إلى غيرهم من الملائكة والآدميين، فتدبر تعرف قوله ﷺ: «فأول من نطق رسول الله ﷺ» إلى قوله: «فقالوا: أنت ربنا»، ظاهر فيما قلنا من أن المراد من الخلق الأول النوري الذين كانوا موجودين في عالم المشية والفيض الأقدس.

ولذا قال ﷺ: «فحملهم العلم والدين»، فإن هذا قرينة قاطعة على أن المراد منه الخلق الحقيقي لا الصوري والأشباحي كما ذهب إليه بعض، ضرورة أنه لا معنى لتحميل العلم والدين الصورة والشبح على أن قوله تعالى للملائكة: «هؤلاء حملة ديني»، إلى قوله: «وهم المسؤولون»، لا يصح حسن تعبيره إلا إذا كان بنحو الوجود الحقيقي، ولا معنى لارتكاب المجاز باعتبار ما يؤول وفيما يأتي، فإنه مضافاً إلى أنه ينافي قوله: «حملهم العلم والدين»، كما علمت خلاف الظاهر من قوله ﷺ: «أنت ربنا»، كما لا يخفى.

ويدل على ما قلنا صريحاً قوله ﷺ: «يادادوا الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق» فإن قوله ﷺ: «في الميثاق»، إشارة إلى عالم الأرواح وظرف لقوله: «مؤكدة عليهم» فهو ظرف لغو ولا معنى للتأكيد بالنسبة إلى الصور والأشباح في الميثاق كما لا يخفى. ولعمري إن ارتكاب المجاز في جميع هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها جرأة على الله تعالى، أعادنا الله تعالى منه.

وفيه^(١)، عن الكافي بإسناده، عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ﷺ فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: «يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل

متفرداً بوحدانيته، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد».

أقول: دلالة هذا الحديث على المدعى من جهات، وعمدتها قوله ﷺ: «فأشهدهم خلقها»، إذ من المعلوم أن اشهاد تعالى خلقه إياهم لا معنى له، إلا إذا كانوا موجودين عاقلين شاعرين في صقع عبّر عنه بألف دهر، ولعلك تقدر على الاستشهاد بساير جمل الحديث بنحو تقدم في أمثاله فلا نعيد.

وفيه، عن كتاب فضائل الشيعة، عن أبي سعيد الخدري، وفي تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده، عن أبي سعيد الخدري، واللفظ للثاني: قال: كنّا جلوساً عند رسول الله ﷺ إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لا بليس: «استكبرت أم كنت من العالين»^(١)، من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله ﷺ: «أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش، نسيح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله آدم ﷺ بألفي عام.

فلما خلق الله عز وجل آدم ﷺ أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد فقال الله تبارك وتعالى: «يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين»، قال: من هؤلاء الخمسة المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش؟ فنحن باب الله الذي يؤتى منه، بنا يهتدي المهتدون، فمن أحبنا أحبّه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده».

أقول: المستفاد من هذا الحديث الشريف أن النبي والأئمة وفاضلة الزهراء (عليه وعليهم السلام) خلقهم في قبال خلق آدم والملائكة، فهم قسم ثالث للخلق آدم والملائكة والعالمين، فالتفصيل المستفاد من الآية المباركة قاطع للشركة فهم أي (العالمين) منفصلون ذاتاً خلقاً عن آدم والملائكة، فقوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾^(١)، يعني أنك لم تسجد إنما للاستكبار أو لكونك من العالمين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم.

ومن المعلوم أن جعل العالمين قسيماً للملائكة، وخارجاً عنهم تخصصاً في الأمر بالسجود، إنما يصح إذا كان العالون موجودين عاقلين شاعرين، وإلا فجعل الصورة والشبح قسيماً للملائكة، ثم توبيخ الشيطان في ترك السجود، وبيان وجه العذر له في تركه بأنه أكان من العالمين أي من الصور والشبح مما لا يستقيم من عاقل، فضلاً عن الرب الجليل العالم، وقوله ﷺ: «كُنَّا فِي سَرَادِقِ الْعَرْشِ»، إلى قوله ﷺ: «بِأَلْفِي عَامٍ»، صريح أيضاً في المدعى، ثم إن السرادق هو كل ما أحاط بشيء كما في الجمع، فإضافة السرادق إلى العرش بيانية، فالعرش هو الذي محيط بكل شيء، فهو سرادق لكل شيء، فحينئذ معنى كُنَّا فِي سَرَادِقِ الْعَرْشِ يعني في عالم هو محيط بجميع الأشياء، وكونهم فيها هو وجودهم فيها وإحاطتهم بها.

وأما كيفية هذا الكون فسيجيء توضيحه في الجهة الآتية في بيان كيفية كونهم ﷺ محدقين بالعرش، وحيث إن العرش موجود كما علمت فهو بمعنى عالم المشية، التي فيها حقائق الأشياء بدون صورة ومادة كما تقدم ويأتي، فلا محالة يراد من قوله ﷺ: «كُنَّا»، أي وجدنا.

وبعبارة أخرى: يراد من الكون فيه ما هو مفاد كان التامة، فحينئذ فما يلوح عن بعض من أنه فرق بين قولهم: كُنَّا، أو خلقنا، فإن الثاني ظاهر في الخلق

الخارجي دون الأول، فإنه ظاهر في الكون العلمي خصوصاً إذا حمل العرش على معنى العلم فدفوع جداً، ضرورة أن العرش لا يراد منه العلم في الحديث، بل المراد عالم المشية المطلقة المعبر عنه بالفيض الأقدس وهو مخلوق جداً، وأنه يستفاد من ترتيب آثار الموجود الخارجي عليهم ﷺ إن المراد من قوله ﷺ: «كنّا»، هو الوجود بمفاد كان التامة، لا الوجود العلمي كما لا يخفى.

وفيه، عن كمال الدين بإسناده، عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين ﷺ يقول: «إن الله عز وجل خلق محمداً وعلياً والأئمة الأحد عشر من نور عظمتهم أرواحاً في ضياء نوره (من نور عظمتهم فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره خل) يعيدونه قبل خلق الخلق، يسبحون الله عز وجل، ويقدمونه وهم الأئمة الهادية من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين)».

وفيه، عنه بإسناده، عن الفضل قال: قال الصادق ﷺ: «إن الله تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا، فقيل له: يا بن رسول الله ومن الأربعة عشر؟ فقال: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين آخرهم القائم، الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال، ويظهر الأرض من كل جور وظلم».

وفيه، عن رياض الجنان بإسناده إلى جابر الجعفي، عن أبي جعفر ﷺ قال: «يا جابر كان الله ولا شيء غيره لا معلوم ولا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق محمداً ﷺ وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمتهم، فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان، ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر»، الخبر. وفيه ^(١) وعن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله ﷺ: أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال: «نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير».

وفيه، عن جابر أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري، ابتدعه من نوره، واشتقه من جلال عظمته».

وفيه، عن الكافي، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال: «يامفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء، نسبحه ونقدسّه، ونهلله ونمجده وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بدّله في خلق الأشياء، فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم، ثم أنهى علم ذلك إلينا».

أقول: هذا الحديث ناصّ في كونهم ﷺ مخلوقين مستبحّين ومقدسّين له تعالى مع العقل والشعور قبل خلق الملائكة أو ذي روح، ودلّ على أنه تعالى أنهى (أي جعل وأعطى) علم كيفية الخلق بأصنافها وأحوالها إليهم ﷺ.

وفيه، عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار، الذي نوّرت منه الأنوار، وأجرى فيه من نور الذي نوّرت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلياً، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كوّن قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أظهر طاهرين في عبد الله وفي أبي طالب عليه السلام».

قوله عليه السلام: «فلم يزالا نورين»، إشارة إلى الخلق الأول؛ ولذا وصفهما بأولين وأوضحه، أي تقدم خلقهما على غيرهما بقوله عليه السلام: «إذ لا شيء كون قبلهما»، وقوله عليه السلام: «فلم يزالا يجريان في أظهر طاهرين.. الخ»، إشارة إلى الخلق الثاني أي المثالي والجسماني كما لا يخفى.

وفيه، عنه، عن جابر بن يزيد قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: «يا جابر إن الله أول ما خلق خلق محمداً وعترته الهداة المهتدين، فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل النور أبدان نورانية بلا أرواح، وكان مؤيداً بروح واحد، وهي روح القدس، فبه كان يعبد الله وعترته، ولذلك خلقهم حلءاء علماء بررة أصفاء

يعبدون الله بالصلوة والصوم والسجود، والتسبيح والتهليل، ويصلون الصلوات ويحجّون ويصومون».

أقول: قوله ﷺ: «أول ما خلق»، إلى قوله: «ولذلك خلقهم حلماً»، إشارة إلى الخلق الأول، قوله ﷺ: «أشباح نور»، الاضافة بيانية، أبدان نورانية بلا أرواح يدل على كون الاضافة بيانية، والمراد من قوله: «بلا أرواح»، أي بلا روح حيوانية لا مطلقاً، وذلك لما تقدم وتقرر في محله أن لهم في الدنيا أرواحاً خمسة إحداها روح القدس، فالنبي هنا هو الأرواح الحيوانية، وأما القدسية فلا، بل هي فيهم في ذلك الصنع الربوبي، ولذا قال ﷺ: «وكان مؤيداً بروح واحد وهي روح القدس».

فكل واحد منهم ﷺ في تلك الحالات كان ذا روح قدسية بها كان يُعبد الله تعالى كما قال ﷺ: «فيه كان يعبد الله»، وتذكير الضمير إما بلحاظ ما ذكر، أو أن المؤنث المجاز بعدما كان معلوم المراد لا ضمير في إرجاع ضمير المذكر إليه، إذ علامة التأنيث والتذكير معرفات، فإذا علم المراد فالمشي على خلاف القاعدة لا بأس به، مضافاً إلى أنه قد اشتهر أن الأمر في التذكير والتأنيث سهل فتدبر، قوله ﷺ: «ولذلك خلقهم حلماً»، إشارة إلى الخلق الثاني الجسمي، وقوله: «ولذلك: بيان لعلة خلقهم في الدنيا حلماً.. الخ»، والوجه فيه أنهم ﷺ بعدما كانوا ﷺ في الخلق الأول مؤيدين بروح القدس، وكانت هذه الروح حقيقتهم في جميع عوالمهم اللاحقة بهم، فلا محالة كانوا في الخلق الثاني حلماً.. الخ.

وفي تفسير البرهان^(١) بإسناده عن داود بن كثير الرقي، قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد ﷺ: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ أولئك المقربون^(٢) قال: «نطق الله بهذا يوم ذرأ الخلق في الميثاق، قبل أن يخلق الخلق بألني سنة، فقلت: فسّر لي ذلك فقال: إن الله عز وجل لما أراد أن

١ - تفسير البرهان ج ٤ ص ٢٧٥.

٢ - الواقعة: ١٠ و ١١.

يخلق الخلق من طين، رفع لهم ناراً وقال لهم: أدخلوها، فكان أول من دخلها محمد وأمير المؤمنين والحسن والحسين وتسعة من الأئمة إماماً بعد إمام، ثم اتبعهم شيعتهم فهم والله السابقون».

وفي البحار^(١) عن كمال الدين وعيون الأخبار وعلل الشرايع بإسنادهم، عن الهروي، عن الرضا، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «ما خلق الله عز وجل خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني، قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله أنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال ﷺ: يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدّامنا وخدام محبيننا، يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا.

يا علي لولا نحن ما خلق آدم ولا حواء، ولا الجنة ولا النار، ولا البهائم ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؛ لأن أول ما خلق الله عز وجل خلق أرواحنا، فأنطقنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً، استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة، إنا خلق مخلوقون وإنه منزّه عن صفاتنا، فسبحت الملائكة بتسبيحنا، ونزّهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله، وإنا عبيد ولسنا بأله يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا: لا إله إلا الله.

فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به (من أن ينال وإنه عظيم خل) فلما شاهدوا ما جعله لنا من العز والقوة قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا، وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله، لتعلم الملائكة ما

تحقق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه، فقالت الملائكة الحمد لله، فبينا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسيبحه وتهليله وتحميده وتمجيده»، الحديث.

أقول: هذا الحديث الشريف صريح في تقدم خلقهم قبل الملائكة وأنهم ﷺ كانوا عالمين ومهللين، ومقدسین ومسبحين وممجدين، وهذه آثار المخلوق الذي يكون ذا عقل وشعور وكهال، لا من كان صرف الصورة والظل بمنزلة النور، كما لا يخفى، بل المستنبط منه لأهل التحقيق أنهم ﷺ إذ كانوا هناك كانوا مظاهر لجلال الله وجماله وقدرته وكهاله بما لها من المعاني الحقيقية، التي هي الأسماء الحسنى لله تعالى، فلاجل ظهورهم كذلك في نظر الملائكة استعظموهم ﷺ فسبحوا وهللوا وكبروا. وحوقلوا وحمدوا الله تعالى؛ لثلاث تقع الملائكة في الشرك، أو في عبادة غير الله تعالى، ولا ريب في أنهم ﷺ لو كانوا مجرد الصورة والشبح لما توهمت الملائكة ذلك، ولما احتيج إلى التسيبich والتهلil وغير ذلك لدفع الشرك عنهم، كما لا يخفى.

وفي مرآة العقول^(١) بإسناده، عن أبي جعفر ﷺ قال: «إن الله عز وجل خلق الخلق فخلق من أحب بما أحب، وكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الظلال، فقلت: وأي شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيئاً وليس بشيء، ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله عز وجل وهو قوله عز وجل: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾^(٢) ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين، فأقر بعضهم وأنكر بعض، ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب، وأنكرها من أبغض، وهو قوله: ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل﴾^(٣) ثم قال أبو جعفر ﷺ: كان التكذيب ثمة».

١- مرآة العقول ج ٧ ص ٣.

٢- الزخرف: ٨٧.

٣- يونس: ٧٤.

أقول: قوله: «ثم بعثهم في الظلال»، إشارة إلى الخلق الأول، وهو خلق الأرواح قبل الأبدان، إلا أنه ربما يقال بل قد قيل: بأن المراد من الظلال المفسر بقوله ﷺ: «شيئاً وليس بشيء»، هو أن الحيوة والتكليف في ذلك الوقت لا يصيران سبباً للثواب والعقاب كأفعال النائم، ولا يبق: إذ ليس له وجود بل مثال وحكاية عن الحيوة والتكليف في الأبدان، وهذا نظير ما يسمى الوجود الذهني بالوجود الظلي لعدم كونه منشأ للآثار ومبدأ للأحكام، فإذا المراد من الحيوة في ذلك الوقت هو الصورة والشبح.

ولكن فيه أن المراد بالظل هو عالم الأرواح، أو المثال على اختلاف بينهما كما سيأتي، وإنما شبه الروح بالظل للطفاته وعدم كثافته، أو على قول مردود من كونه تابعا لعالم الأجساد الأصلية.

وكيف كان فالمراد به عالم الأرواح أو الذر المبائن لعالم الأجسام الكثيفة، وهو للطفاته يحكي عن هذا العالم المادي، كما حقق في محله، فهو ظل (أي عالم الأرواح ظل) بالنسبة إلى عالم المادة، وإليه يشير قول أمير المؤمنين ﷺ في بعض خطبه كما في مرآة العقول^(١): «إلا أن الذرية أفنان أنا شجرتها، ودوحة أنا ساقها، وإني من أحمد ﷺ بمنزلة الضوء من الضوء، كنا أضلالاً تحت العرش قبل البشر، وقبل خلق الطينة التي كان منها البشر أشباحاً حالية لا أجساماً نامية».

فأطلق ﷺ على أرواحهم أضلالاً، ثم إن قوله ﷺ: «بعثهم في الضلال»، يشير إلى ما قلنا، ضرورة أن البعث يطلق على من بعث من ذوي الأرواح لا بمجرد الصورة، ويؤكداه قوله ﷺ: «ثم بعث منهم النبيين»، أي في ذلك العالم، كما لا يخفى فحينئذ قوله: «شيئاً»، أي روحاً، وليس بشيء أي شيء جسمي كما لا يخفى. وفيه^(٢) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: كيف أجابوا وهم ذر؟ قال:

١- مرآة العقول ج ٧ ص ٣١.

٢- مرآة العقول ج ٧ ص ٣٦.

«جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه يعني في الميثاق».

أقول: قوله: «يعني في الميثاق»، ظرف لقوله: «جعل فيهم»، أي في عالم الميثاق والذر.

وفيه ^(١)، عن العياشي عن تفسيره بإسناده، عن الأصبع بن نباتة، عن علي عليه السلام قال: أتاه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله تعالى هل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: «قد كلم الله جميع خلقه برّهم وفاجرهم، وردّوا عليه الجواب، فثقل ذلك على ابن الكواء، ولم يعرفه، فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيّه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ ^(٢) فأسمعهم كلامه وردّوا عليه الجواب، كما تسمع في قول الله يا بن الكواء قالوا بلى.

فقال لهم: «إني أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن» فأقرّوا له بالطاعة والربوبية، وميّزاً الرسل والأنبياء والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقرّوا بذلك في الميثاق، فقالت الملائكة: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيمة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ ^(٣) ثم قال العياشي: قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الذر حيث أشهدهم على أنفسهم ألسنت بربكم قالوا بلى، وأسّر بعضهم خلاف ما أظهر، كيف علموا القول حيث قيل لهم: ألسنت بربكم؟ قال: «إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه».

وروي أيضاً عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ^(٤)، قلت: قالوا بالسنّتهم؟ قال: «نعم، وقالوا بقلوبهم، قلت: وأي شيء

١- مرآة العقول ج ٧ ص ٣٧.

٢- الأعراف: ١٧٢.

٣- الأعراف: ١٧٢.

٤- الأعراف: ١٧٢.

كانوا يومئذ قال: صنع فيهم ما اكتفى به».

أقول: قوله ﷺ في حديث ابن الكواء: «فأسمعهم كلامه وردّوا عليه الجواب»، ظاهر فيما قلناه، على أنه لو كان خلقهم في الذر وعالم الأرواح خلق صورة وشبح لما كان ما ذكره ﷺ جواباً لابن الكواء، فإنّ سؤاله هل كلم أحداً من ولد آدم سؤال عن تحقق المكالمة مع من يصح معه المكالمة، لا مع الصور والشبح والجواب أيضاً كذلك، وأصرح من هذا قوله ﷺ في حديث أبي بصير: «صنع فيهم ما اكتفى به» أو قوله: «جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه»، أي من العقل والشعور وهو دليل الحيوة لا الشبح والصورة.

وفي تفسير البرهان^(١) وغيره في ذيل الآية المباركة ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ الآية، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ.. إلى أن قال ﷺ: «فخرجوا كالذر، فعرفهم وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه»، الحديث. وفي حديث آخر عنه ﷺ.. إلى أن قال ﷺ: «فخرجوا كالذر، فعرفهم وأراهم صنعه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه»، الحديث.

وفيه تفسير البرهان^(٢) عن أبي عبد الله ﷺ في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾^(٣)، قلت: معانيه كان هذا؟ قال: «نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه، فمنهم أقرّ بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله: ﴿فَمَا كَانُوا لِلْيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾».

وفيه، عنه ﷺ.. إلى أن قال: «فثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ومن رازقه».

١ - تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٧.

٢ - تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٨.

٣ - الأعراف: ١٧٢.

وفيه^(١) عن طريق العامة يرفعه إلى حذيفة اليماني قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد»، الحديث.

أقول: ومثلها كثير بهذه المضامين، وهذه كما ترى صريحة فيما نحن بصدده فقول: «فعرّفهم نفسه أو أراهم صنعه» وقوله ﷺ: «ولولا ذلك لم يدر.. الخ»، وقوله ﷺ: «نعم»، بعد السؤال بقوله: «قلت: معاينة كان هذا؟» صريح فيما قلناه.

أقول: الأخبار الدالة على ما ذكرنا كثيرة جداً، وقد ذكرها المجلسي ﷺ في البحار في كتاب السماء والعالم ج ٦١ وذكر الأقوال فيها، وما اختلف فيها من أقوال العلماء، وذكرها أيضاً في مرآة العقول ج ٧ كذلك، والعجب من المفيد (رضوان الله تعالى عليه) كيف أنكر ظواهر هذه الأحاديث ومدليلها المقطوعة، مستدلاً بتارة بأنها أحاديث آحاد، وقد علمت أنها فوق حدّ التواتر، وأخرى بأنها مما قد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة، وصنّفوا فيها كتباً لغواً فيها وهزواً فيما أثبتوه منه في معانيها، وذكر أيضاً أن ما نسبوه من كتاب الأشباح والأظلة إلى محمد بن سنان لم يعلم صحة النسبة، مضافاً إلى أنه قد طعن عليه بالغلو.

وثالثة بأن الأخبار التي جاءت بأن ذرية آدم ﷺ استنطقوا في الذر فنطقوا فأخذ عليهم العهد فأقرّوا، فهي من أخبار التناسخية، وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل، ورابعة بأن الأرواح لو كانت مخلوقة قبل الأجساد للزم أن تقوم الأرواح بأنفسها، ولا تحتاج إلى آلات تعلّقها، ولكننا نعرف ما سلف لنا من الأرواح قبل خلق الأجساد، كما نعرف أحوالنا بعد خلق الأجساد، وهذا محال لا خفاء بفساده، وهذا ولنعلم ما قاله المجلسي ﷺ قال في مرآة العقول^(٢): وأقول: طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه السخيفة جرأة

١ - تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٨.

٢ - مرآة العقول ج ٧ ص ٤٤.

على الله وعلى أئمة الدين، ولو تأملت فيما يدعوههم إلى ذلك من دلائلهم، وما يرد عليها من الاعتراضات الواردة؛ لعرفت أن بأمثالها لا يمكن الاجتزاء على طرح خبر واحد، فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة بها وبأمثالها.

أقول: ومما يهون الخطب أن العصمة مختصة بأهلها.

وقال ﷺ في البحار^(١) في كتاب السماء والعالم: وأقول: قيام الأرواح بأنفسها، أو تعلقها بالأجساد المثالية، ثم تعلقها بالأجساد العنصرية مما لا دليل على امتناعه. أقول: فقوله (أي المفيد ﷺ) فيما تقدم: إن الأرواح لو كانت مخلوقة للزم.. الخ، ليس إيراداً وارداً على القول بأن الأرواح خلقت قبل الأبدان؛ لعدم الدليل على امتناع ما قاله.

ثم قال المجلسي ﷺ: وأما عدم تذكر الأحوال السابقة، فلعله لتقلبها في الأطوار المختلفة أو لعدم القوى البدنية، أو كون تلك القوى قائمة بما فارقت من الأجساد المثالية أو لذهاب الله تعالى تذكر هذه الأمور عنها لنوع من المصلحة كما ورد: إن الذكر والنسيان من صنعه تعالى، مع أن الإنسان لا يتذكر كثيراً من أحواله الطفولية والولادة، والتأويل الذي ذكره (أي المفيد) للحديث في غاية البعد، ولا سيما مع الإضافات الواردة في الأخبار المتقدمة.

أقول: فإن المفيد ﷺ قد أول تلك الأحاديث بكثرتها على فرض صحتها على خلق الأشباح والصورة، وقد علمت فيما تقدم أن كثيراً من أخبار الباب يأبى ذلك التأويل فراجع، وأيضاً قد علمت قوله ﷺ فيما تقدم: «ونسوا الموقف فيذكرونه»، فإنه صريح في أن الأرواح قد نست تلك الحالات الكائنة لها في الذر؛ لأنها قد صارت في أسفل سافلين، ومحجوباً بالحجب النورية والظلمانية، كما صرحت به

الأحاديث، وقوله ﷺ: «فسيدكروني»، ظاهر في أنه إذا رفعت الحجب، تتذكر الأرواح حالاتها السابقة، كما لا يخفى، والله الموفق للصواب.

هذا بعض الكلام في شرح قوله ﷺ: «خلقكم الله أنواراً»، وأما الكلام في الجهة الثانية وهي معنى العرش فنقول وعليه التوكل: نذكر أولاً معنى العرش لغة وما ذكره الأكابر في معناه، ثم نذكر الأحاديث الواردة في شرحه، ثم نعقبه بما ألهنا الله تعالى في شرحه فنقول:

في المنجد: العرش مصدر جمعه أعراش وعروش وعرشه وعرش، سرير الملك إلى أن قال: المظلة الخيمة، البيت الذي يستظل فيه، القصر.. إلى أن قال: ركن الشيء وقوامه، يقال: ثل عرشه، أي ذهب عزه وهي أمره، ومن البيت سقفه، ومن القوم رئيسهم، عرش الطائر: عشه.

وفي البحار^(١) قال الشيخ المفيد رحمه الله: العرش في اللغة الملك.. إلى أن قال: وقال تعالى مخبراً عن واصف ملك ملكة سبل: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾^(٢) يريد بها ملك عظيم، فعرش الله ملكه، إلى.. أن قال: وأما العرش الذي تحمله الملائكة فهو بعض الملك، وهو عرش خلقه الله تعالى في السماء السابعة وتعيد الملائكة بحمله وتظيمه، كما خلق سبحانه بيتاً في الأرض، وأمر البشر بقصده وزيارته والحج إليه وتعظيمه.. الخ.

وقال السبزواري رحمه الله في شرح قوله ﷺ: «يا من له العرش والثرى»: العرش قد يطلق ويراد به علمه المحيط، وقد يطلق ويراد به الفيض المقدس، وقد يطلق ويراد به عالم العقل، وقد يطلق ويراد به الفلك الاطلس.

وأما الروايات الواردة في الباب فكثيرة جداً، ونحن نذكر بعضها، ومنه يظهر أيضاً معنى العرش بنظر الشرع فنقول:

ففي البحار^(١) عن الخصال والمعاني والعياشي والدر المنثور في حديث أبي ذر، عن النبي ﷺ قال: «يأبأ ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة».

أقول: قوله ﷺ: «ما السموات»، إلى قوله ﷺ: «في أرض فلاة»، بيان لعظمة الكرسي من حيث الكبر الصوري على السموات، لما سيأتي من أن الكرسي يطلق على الموجود الفعلي في عالم ما سوى، وهذا بخلاف العرش فإنه يطلق عليه وعلى العلم الذي لا نهاية له.

وقوله ﷺ: «فضل العرش.. الخ»، بيان لعظمة العرش من حيث المعنى والصورة على الكرسي؛ وذلك لأن العرش قد يراذ منه العلم (أي علمه تعالى) ولعله هو المراد منه هنا، وحينئذ فالعظمة للعرش بلحاظ العلم هو العظمة المعنوي ولذا عبر عنها بالفضل.

وبعبارة أخرى: عظمة العرش على الكرسي من جميع الجهات من الصوري والمعنوي كما لا يخفى.

وفيه^(٢) الفقيه والعلل والمجالس للصدوق، روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل لم سميت الكعبة كعبة؟ قال: «لأنها مربعة، فقليل له: ولم صارت مربعة؟ قال: لأنها بجذاء البيت المعمور وهو مربع قليل له: ولم صار البيت المعمور مربعاً؟ قال: لأنه بجذاء العرش وهو مربع، فقليل له: ولم صار العرش مربعاً؟ قال: لأن الكلمات التي بني عليها الاسلام أربع، سبحانه الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر».

أقول: في المنجد في معنى المكعب: المجسم الذي له ستة سطوح مربعة متساوية... إلى أن قال في معنى الكعبة: كل بيت مربع (الغرفة) البيت الحرام بمكة، سميت بذلك لتربيعها، وقيل: لتتوئها، أي خروجها من موضعه من غير أن ينفضل،

١- البحار ج ٥٨ ص ٥.

٢- البحار ج ٥٨ ص ٥.

فهو ناتي أي مرتفع كالبيت ونحوه، كذا يستفاد من اللغة.

أقول: فالبناء المعروف في مسجد الحرام إنما سمي كعبة؛ لأنه الجسم الذي له ستة سطوح مربعة، وإن لم تكن متساوية؛ ولتربيعها وخروجها عن سطح الأرض سميت كعبة، فنه يعلم وجه تسمية الكعبة بكعبة ولذا قال ﷺ في وجهه: لأنها مربعة، فإن كل مربع هكذا، فهو كعبة بالمعنى العام، وأما وجه تربيع سائر ما ذكره ﷺ فهو يرجع إلى أن الكلمات التي بني عليها الاسلام أربع، فحينئذ فالمستفاد منه أن العرش الذي معناه العلم، كما هو الظاهر منه في هذا الحديث هو مفاد تلك الكلمات الأربع، التي هي حقايق العلم وأصوله، وحيث إن العلم بلحاظ المعنى ينقسم إلى أربعة وهو التنزيه والتحميد والتهليل والتكبير ويرجع إليها جميع العلوم والمعارف.

وحيث إن هذه الأربع كلمات أمور معنوية، فلا محالة لا بد من أن تكون مظاهره في عالم الملك، الذي هو بعض مصاديق العرش أيضاً أربعة بالنحو الذي ذكره ﷺ وأما كون حقائق العلم هي تلك الأربع كلمات؛ لأن التوحيد الحقيقي الذي هو نتيجة الشرع والخلق، والمقصود الأعلى منها إذا ظهر في قلب الولي بعد مشيه على طبق الشرع ومرضاته تعالى، فأول ما يتلقى منه تعالى في القلب هو تنزيهه تعالى عما لا يليق بجنابه المقدس، ثم بعدما يرى العبد ما يرى من وحدانيته المقدسة المنزهة فيقده في قلبه تحميده تعالى، فيكون شراشر وجوده حامداً له، ثم بعدما وجد ما وجد يهلله تبارك وتعالى، وينفي عنه كل ضد وند.

فهو بشراشر وجوده مصداق لقوله: لا إله إلا الله، ويتحقق فيه مفاده، ثم بعد ذلك يرى عظمته تعالى في قلبه، كل بحسب قربه إليه تعالى، فلا محالة يكبره بقلبه بحقيقة التكبير، فيكون بحقيقته مكبراً له تعالى من أن يوصف، فإذا تحقق قلب العبد والولي بالكلمات الأربع تلك فهو حائر بالعلم والمعرفة الحقيقية، ويستلزمه أنه يعلم سائر العلوم الدخيلة لحصول تلك الكلمات الأربع فحينئذ صح أن يقال: قلب المؤمن عرش الرحمن، ولعله بهذا اللحاظ يطلق العرش عليه كما سيأتي، فتدبر.

وفيه^(١)، الكافي، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد البرقي رفعه قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «الله عز وجل حامل العرش والسموات والأرض، وما فيها وما بينها، وذلك قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾»^(٢)، قال: فأخبرني عن قوله: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾^(٣) فكيف ذاك؟ وقلت: إنه يحمل العرش والسموات والأرض.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن العرش خلقه الله تبارك وتعالى من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرت الحمرة، ونور أخضر منه اخضرت الخضرة، ونور أصفر منه اصفرت الصفرة، ونور أبيض منه ابيض البياض، وهو العلم الذي حملة الله الحملة، وذلك نور من نور عظمته، فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من في السموات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المشتبه (المتشبهة خل) فكل شيء محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته، لا يستطيع لنفسه ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حيوةً ولا نشوراً، فكل شيء محمول، والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا، والمحيط بهما من شيء، وهو حيوة كل شيء، ونور كل شيء، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

قال له: فأخبرني عن الله عز وجل أين هو؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هو ههنا وههنا وفوق وتحت، ومحيط بنا ومعنا وهو قوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما

١- البحار ج ٥٨ ص ٩.

٢- فاطر: ٤١.

٣- العاقة: ١٧.

كانوا^(١)، فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينها وما تحت الثرى ﴿وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى﴾ وذلك قوله تعالى: ﴿وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم﴾^(٢)، فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه، وليس يخرج من هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكوته، وهو الملكوت الذي أراه الله أصفیاءه وأراه خليله ﷺ فقال: ﴿وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين﴾^(٣)، وكيف يحمل حملة العرش (الله) وبحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته».

أقول: هذا الحديث من غوامض علومهم ﷺ فلا يصل إلى معناه إلا من شملته العناية الإلهية، فنقول: قوله ﷺ: «وليس يخرج من هذه الأربعة»، أي الأربعة أنوار التي هي معنى العرش في قوله ﷺ: «إن العرش خلقه الله تبارك وتعالى من أنوار أربعة»، فيستفاد منه أن العرش أعظم مصداقاً من الكرسي، فإن الكرسي محيط بالسماوات والأرض، والعرش محيط بالكرسي.

وإليه يشير قوله ﷺ ما فيه ص ١٧ عن الدر المنثور، عن أبي ذر قال: سئل النبي ﷺ عن الكرسي؟ فقال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة».

أقول: قد تقدم معنى الحديث.

فإن قلت: ففي البحار^(٤) عن تفسير علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله ﷺ في قوله: ﴿وسع كرسیه السماوات

١- المجادلة: ٧.

٢- البقرة: ٢٥٥.

٣- الأنعام: ٧٥.

٤- البحار ص ٢٢.

والأرض»، السموات والأرض وسعن الكرسي، أم الكرسي وسع السموات والأرض؟ قال: «بل الكرسي وسع السموات والأرض والعرش، وكل شيء خلق الله في الكرسي» فالمستفاد منه على الظاهر أن الكرسي أعظم من العرش. قلت: إن قرئ العرش (منصوباً) عطفاً على الأرض، أو مرفوعاً بالابتداء، ويكون كل شيء معطوفاً عليه، فحينئذ فالمراد بالكرسي العلم؛ ليرادف معناه مع العرش، كما أن ما ورد من أن العرش محيط بالكرسي محمول على العلم، وقد يقال: إن العرش في هذا الحديث معطوف على الكرسي أي والعرش أيضاً وسع السموات والأرض، فالمعنى أن الكرسي والعرش كلاهما وسع السموات والأرض، وحينئذ فالمراد بكل شيء خلق الله (كل ما خلق الله فيها).

وكيف كان فالعرش كما يستفاد من كثير من أخبار الباب أوسع من الكرسي، وكيف كان وهو بمعنى العلم والعلم أوسع ما يكون في عالم ما سوى الله تعالى، وما ورد من كونه في الكرسي أو ما يساويه محمول على سائر معانيه كما لا يخفى، وأما تلك المعاني الأربعة التي هي معنى العرش من الأنوار الأربعة فقد يقال: بأن المراد منها هي الجواهر القدسية، التي هي وسائط جوده تعالى، وألوانها كناية عن اختلاف أنواعها، الذي هو سبب اختلاف الأنواع الرباعية في هذا العالم الحسي كالعناصر والأخلاق وأجناس الحيوانات، أعني الإنسان والبهائم والسباع والصور ومراتب الإنسان أعني الطبع والنفس الحساسة والنفس المتخيلة والعقل، وأجناس المولودات كالمعدن والنبات والحيوان والإنسان.

وقيل: إنه تمثيل لبيان تفاوت تلك الأنوار بحسب القرب والبعد من نور الأنوار، فالنور الأبيض هو الأقرب، والأخضر هو الأبعد، فكأنه ممتزج بضرب من الظلمة، والأحور هو المتوسط بينهما ثم ما كان بين كل اثنين ألوان أخرى كألوان الصبح والشفق المختلفة الألوان؛ لقربها وبعدها من نور الشمس. وقيل: المراد بها صفاته تعالى، فالأخضر قدرته على إيجاد الممكنات وإفاضة

الأرواح، التي هي عيون الحياة ومنابع الخضرة، والأحمر غضبه وقهره على الجميع بالاعدام والتعذيب، والأبيض رحمته ولطفه على عباده قال تعالى: ﴿أما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله﴾^(١).

وقيل: إن المراد من النور الأصفر العبادة وصورة لها وهذا كما أن الصفرة هي المشاهدة في وجوه العابدين المتجهدين، ولأنه إذا رأى العارف في المنام صفرة يعبر بأنه يوفق للعبادة، وقد ورد في الخبر أيضاً أنه ألبسهم الله من نوره لما خلوا به فتأمل، ومن النور الأبيض العلم؛ ولذا عبر اللبن المرئي في المنام بالعلم الخالص عن الشكوك والشبهات، والنور الأحمر المحبة وهو المشاهد في وجوه المحبين عند طغيانها، ومن النور الأخضر المعرفة وهو العلم المتعلق بذاته تعالى وصفاته سبحانه.

كما هو المستفاد مما روي عن الرضا عليه السلام أنه سئل عما يروى أن محمداً عليه السلام رأى ربه في صورة الشاب الموفق في صورة أبناء ثلاثين سنة رجلاه في خضرة؟ فقال عليه السلام: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين نظر إلى عظمة ربه كان في هيئة الشاب الموفق ومن أبناء ثلاثين سنة، فقال الراوي: جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ قال: ذاك محمد صلى الله عليه وآله كان إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في الحجب، إن نور الله منه أخضر ومنه أحمر ومنه أبيض ومنه غير ذلك.. الخ».

فالظاهر من الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وآله كان حينئذ في كمال العرفان وخائضاً في بحار معرفة الرحيم المنان، وكانت رجلاه في النور الأخضر، وقائماً في مقام من المعرفة لا يطيقها أحد من الملائكة والبشر.

وفيه^(٢) عن تفسير علي بن إبراهيم، «والملك على أرجائها ويحمل عرش

١- آل عمران: ١٠٧.

٢- البحار ج ٥٢ ص ٢٧.

ربك فوقهم يومئذ ثمانية * يومئذ تعرضون^(١) قال: «حملة العرش ثمانية، لكل واحد ثماني أعين كل عين طباق الدنيا».

وفي حديث آخر: «حملة العرش ثمانية: أربعة من الأولين، وأربعة من الآخرين، فأما الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي والحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين) ومعنى 'يحملون العرش يعني العلم».

وفيه، عن الخصال بإسناده، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن حملة العرش ثمانية لكل واحد منهم ثماني أعين، كل عين طباق الدنيا». ومنه، عن ابن الوليد، عن الصفار مرسلًا قال: قال الصادق عليه السلام: «إن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم، يسترزق الله لولد آدم، والثاني على صورة الديك، يسترزق الله للطير، والثالث على صورة الأسد، يسترزق الله للسباع، والرابع على صورة الثور، يسترزق الله للبهائم، ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل، فإذا كان يوم القيمة صاروا ثمانية».

وفيه^(٢) عن معاني الأخبار بإسناده، عن الفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش والكرسي ما هما؟ فقال: «العرش في وجهه هو جملة الخلق والكرسي وعاءه، وفي وجه آخر هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه، والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحدًا من أنبيائه ورسله وحججه».

وفيه^(٣) عن كتاب تأويل الآيات الظاهرة نقلًا عن كتاب محمد بن العباس بن ماهيار بإسناده، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قوله تعالى:

١- الحاقة: ١٧ و١٨.

٢- البحار ج ٥٢ ص ٥٨.

٣- البحار ج ٥٢ ص ٣٥.

«الذين يحملون العرش ومن حوله»، قال: «يعني محمداً وعلياً والحسن والحسين ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام».

وفيه ^(١) في بعض الكتب عن علي بن الحسين عليه السلام: «إن في العرش تمثال جميع ما خلق الله».

أقول: هذا بعض الأحاديث في الباب.

قال المجلسي رحمه الله في البحار ^(٢): تحقيق وتوفيق، اعلم: أن ملوك الدنيا لما كان ظهورهم وإجراء أحكامهم على رعيّتهم إنما يكون عند صعودهم على كرسى الملك، وعروجهم على عرش السلطنة، ومنها تظهر آثارهم، وتبين أسرارهم، والله سبحانه لتقدسه عن المكان لا يوصف بمحل ولا مقرّ، وليس له عرش، ولا كرسي يستقر عليها بل يطلقان على أشياء من مخلوقاته، أو صفاته الكمالية على وجه المناسبة، فالكرسي والعرش يطلقان على معان:

أحدها: جسمان عظيمان خلقهما الله تعالى فوق سبع سموات، وظاهر أكثر الأخبار أن العرش أرفع وأعظم من الكرسي ويلوح من بعضها العكس.

أقول: قد علمت أن العرش أعظم، وما يلوح منه العكس قد علمت تأويله مما لا بنا في كون العرش أعظم.

قال رحمه الله: والحكماء يزعمون أن الكرسي هو الفلك الثامن، والعرش هو الفلك التاسع، وظواهر الأخبار تدل على خلاف ذلك من كونها مربعين ذاتي قوائم وأركان.

أقول: قد علمت أن العرش قد يطلق على العلم، فهو بهذا المعنى ينافي قول الحكماء، وأما سائر استعمالاته فيمكن حملها على ما قاله الحكماء بضرب من التأويل.

١- البحار ج ٥٢ ص ٣٦.

٢- البحار ج ٥٨ ص ٣٧.

قال ﷺ: وربما يؤولان بالجهات والحدود والصفات، التي بها استحقا التعظيم والتكريم، ولا حاجة لنا إلى هذه التكاليف، وإنما سميا بالاسمين لبروز أحكامه وتقديراته من عندهما، وإحاطة الكروبيين والمقرين وأرواح النبيين والأوصياء بهما وعروج من قربه من جنبه إليهما، كما أن أوامر الملوك وأحكامهم وآثار سلطنتهم وعظمتهم تبدو منها ويظيف مقربو جنباهم وخواص ملكهم بهما، وأيضاً لما كانا أعظم مخلوقاته الجسمانية، وفيهما من الأنوار العجيبة، والآثار الغريبة ما ليس في غيرهما من الأجسام، فدلالتهما على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته سبحانه أكثر من سائر الأجسام؛ فلذا خصّا بهذين الاسمين من بينهما، وحملتهما في الدنيا جماعة من الملائكة كما عرفت، وفي الآخرة إما الملائكة أو أولو العزم من الأنبياء مع صفوة الأوصياء ﷺ كما عرفت.

ويمكن أن يكون نسبة الحمل إليهم مجازاً؛ لقيام العرش بهم في القيمة، وكونهم الحكام عنده والمقرين له به.

وثانيها: العلم كما عرفت إطلاقها في كثير من الأخبار، وقد مرّ الفرق بينهما في معاني الأخبار وغيره، وذلك أيضاً لأن منشأ ظهوره سبحانه على خلقه العلم والمعرفة، وبه يتجلى على العباد، فكانه عرشه وكرسيه سبحانه وحملتها نبينا وأئمتنا ﷺ لأنهم خزان علم الله في سمائه وأرضه، لا سيما ما يتعلق بمعرفته سبحانه.

وثالثها: الملك وقد مرّ إطلاقها عليه في خبر (حنان) والوجه ما مرّ أيضاً.

ورابعها: الجسم المحيط بجميع ما في جوفه أو جميع خلق الله كما ذكره الصدوق رحمه الله ويستفاد من بعض الأخبار، إذ ما من شيء في الأرض ولا في السماء وما فوقها إلا وهي من آيات وجوده، وعلامات قدرته، وآثار وجوده وفيضه وحكمته، فجميع المخلوقات عرش عظمته وجلاله وبها تجلى على العارفين بصفات كماله، وهذا أحد المعاني التي خطرت ببالي الفاتر في قولهم ﷺ وارتفع فوق كل منظر، فتدبر.

وخامسها: إطلاق العرش على كل صفة من صفاته الكمالية والجلالية، إذ كل منها مستقر لعظمته وجلاله، وبها يظهر لعباده على قدر قابليتهم ومعرفتهم، فله عرش العلم وعرش القدرة، وعرش الرحمانية، وعرش الرحيمية، وعرش الوحدانية، وعرش التنزه كما مرّ في خبر حنان وغيره.

وقد أوّل الوالد رحمه الله الخبر الذي ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾^(١)، إن المعنى استوى من كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، إن المراد بالعرش هنا عرش الرحمانية والظرف حال أي الرب سبحانه حال كونه على عرش الرحمانية استوى من كل شيء، إذ بالنظر إلى الرحيمية التي هي عبارة عن الهدايات والرحمات الخاصة بالمؤمنين أقرب، أو المراد أنه تعالى بسبب صفة الرحمانية حال كونه على عرش الملك والعظمة والجلال استوى نسبته إلى كل شيء، وحينئذ فائدة التقييد بالحال نفي توهم أن هذا الاستواء مما ينقص من عظمته وجلاله شيئاً.

وسادسها: إطلاق العرش على قلب الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وكمل المؤمنين، فإن قلوبهم مستقر محبته ومعرفته سبحانه كما روي: «إن قلب المؤمن عرش الرحمن» وروي أيضاً في الحديث القدسي: «لم تسعني سماءي ولا أرضي، ووسعني قلب عبدي المؤمن»، ثم اعلم أن إطلاقهما على بعض المعاني عند التصريح به، أو إقامة القرائن عليه لا ينافي وجوب الإذعان بالمعنى الأول الذي هو الظاهر من أكثر الآيات والأخبار، والله المطلع على الأسرار.

أقول: لا ريب في أن الاستفادة من اللغة وموارد استعمال لفظ العرش أنه موضوع لما به ظهور العظمة والعلو لمن له العظمة والعلو، وقد يكون هو (أي المستعمل فيه العرش) مظهر للعلو للشيء كما في استعماله في السقف وأشباهه.

وكيف كان لا ريب أيضاً في أن ظهور العظمة والعلو حسب مظاهرها من العرش مختلف كماً وكيفاً وموضوعاً، فقد يكون شيء مظهراً لبروز العظمة والعلو من حيث العلم، وقد يكون من حيث القدرة، وقد يكون من حيث السطوة، وقد يكون من حيث العظمة، وهكذا في أي مورد من الموارد المعنوية أو الخارجية يكون فيه ظهور لكمال وجلال وجمال منه تعالى فهو عرشه.

ولا ريب في أن مظاهره مختلفة، فكون العلم عرشاً له تعالى باعتبار ظهور علمه، الذي لا يشذ عنه شيء من السعة والإحاطة الحاكية عن عظمته العلمية تبارك وتعالى، وكذا الجسم المحيط كما تقدم بما فيه من الموجودات، فإنما صار عرشاً لظهور مظاهر قدرته وخلقه وآياته عليه تعالى، وكذا كون قلوب الأنبياء والأئمة عليهم السلام عرشاً له تعالى باعتبار ظهور كمالاته تعالى فيها، وكذا قلب المؤمنين كل على حسب كمال إيمانه، وظهور آثاره تعالى فيه، وقس عليه سائر موارد الإطلاقات، فإن الألفاظ كما حقق في محله موضوعة للمعاني العامة، وما ذكر من موارد الاستعمال إنما هو بيان مصاديقه.

فاستعمال العرش في جميع الموارد بنظر العرف والشرع يكون بنحو الحقيقة إذ إنها مصاديق لذلك المعنى العام الذي عرفته، ثم إن التمييز بين موارد استعماله في العظمة والعلو شدة وضعفاً إنما هو ببيان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فيه تظهر عظمة موارد استعماله، وليس لغيرهم هذه القدرة كما لا يخفى، ومنه يعلم أن أعظم موارد استعمال العرش في العظمة والعلو بحيث لا ثاني له هو قلب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ثم الأنبياء ثم الأولياء الأمثل فالأمثل كما لا يخفى، فتدبر تعرف بعونه تعالى، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله.

وأما الكلام في الجهة الثالثة أعني معنى كونهم عليهم السلام محدقين بالعرش، نذكر أولاً أحاديث فمنها يظهر معنى كونهم عليهم السلام محدقين، فنقول:

في تفسير البرهان^(١) وروى صاحب كتاب المقتضب في إمامة الاثني عشر بإسناده، عن أبي سليمان (سلمى) راعي رسول الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليلة أُسري بي إلى السماء قال لي الجليل جلّ جلاله: «أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه»، فقلت: والمؤمنون كل آمن بالله، فقال تعالى: صدقت يا محمد، من خلّفت في أمّتك؟ قال: خيرها، قال الله تعالى: علي بن أبي طالب ﷺ؟ قلت: نعم، قال: يا محمد إني اطّلت على اطلاعة فاخترتك منها، فشقت لك اسماً من أسمائي، فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي، فأنا المحمود وأنت محمد، ثم اطّلت الثانية فاخترت منها علياً وشقت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي.

يا محمد إني خلقتك وخلقته علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من نوري، وعرضت ولايتكم على أهل السموات والأرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين، يا محمد لو أن عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي، ثم آتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتى يقرّ بولايتكم، يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت: نعم، فقال لي: التفت عن يمين العرش، فالتفت فإذا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور قيام يصلون، وهو في وسطهم (يعني المهدي) كأنه كوب دري، فقال: يا محمد هؤلاء الحجج، وهو الشائر من عترتك، وعزّي وجلالي إنه للحجة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي».

وفي المحكي عن الاحتجاج، عن القاسم بن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم أنه لما أُسري برسول الله ﷺ رأى على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق، فقال: (سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا؟! قلت: نعم، قال: إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب

على قوائمه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل الماء كتب على مجراه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله» ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين».

ولما خلق الله عز وجل اسرافيل كتب على جبهته: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل جبرئيل كتب على جناحيه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل السموات كتب على أكنافها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل الأرضين كتب في أطباقها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين» ولما خلق الله عز وجل القمر كتب عليه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين» وهو السواد الذي ترونه في القمر، فإذا قال أحدكم: «لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين».

أقول: قد علمت سابقاً أن العرش يطلق على وجه على جملة الخلق، وعلى العلم الذي اطلع الله عليه أنبياءه كما عن الصادق عليه السلام وعلمت أن في العرش تمثال جميع ما خلق الله كما عن السجاد عليه السلام وما ذكره بعضهم من أن العرش يراد منه الجواهر القدسية، التي هي وسائل جوده تعالى بأنحائها، أي أنحاء الجواهر من العناصر والأخلاق، وأجناس الحيوانات من الإنسان وغيره، وأقسامها وأجناس المولدات من المعادن والنبات وغيرها، بل يشمل العرش الملائكة بأقسامها.

والحاصل أنه يراد جميع ما سواه تعالى، فإنما يرجع إلى قول الصادق والسجاد عليه السلام كما لا يخفى.

فحينئذ معنى أنهم ﷺ محدقون بعرشه أي أنهم مطيفون ومحيطون بهذه الأمور كلها إحاطةً علماً وقدرةً كما تقدم من قول النبي ﷺ: «وكان نوري محيطاً بالعلم ونور علي محيطاً بالقدرة»، واختصاص كل منهما بأحدهما بلحاظ المظهرية وأن الاحاطة العلمية التي كانت له ﷺ أعظم وأشمل من غيره كما لا يخفى كما يقتضيه مقام النبوة، وإليه يشير ما في حديث أبي سلمان راعي رسول الله ﷺ من قوله تعالى: «فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي»، فإنه تعالى يذكر علماً أو صفة وهم ﷺ مظهر لها، فحقيقتهم هو العلم والصفات الإلهية، كما قال علي عليه السلام: «والله نحن الأسماء الحسنی».

فالوقوف به تعالى وقوف بهم ﷺ لأنه لا طريق إلى الوقوف به تعالى إلا بالوقوف بهم، كما يشير إليه قوله ﷺ: «ومن قصده توجه بكم»، وسيأتي بيانه. وكيف كان فكونهم محدقين بعرشه أي عالمين ومحيطين ومطيفين بجميع ما سواه تعالى حتى الملائكة إحاطة علمية وقدرية، وإلى هذه الاحاطة وشمول القدرة يشير ما ذكر آنفاً عن الاحتجاج من كتابته لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأمير المؤمنين على جميع الأشياء المذكورة في الحديث، الشاملة لجميع ما سواه تعالى، ومعنى كتابتها عليها أنه لما كان جميع الأشياء موجودة بأسمائه الحسنی، فكل موجود مما فيه من تلك الأسماء كماً وكيفاً، كما أُشير إليه في دعاء كميل: «وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء».

وحقيقة تلك الأسماء بأنواعها ومصاديقها الخارجية، إنما هي حقيقتهم كما علمت من قوله ﷺ: «ونحن الأسماء الحسنی»، وهذه الأسماء هي الجهة الربوبية في الأشياء، التي بها تستفيض الأشياء الفيض منه تعالى لا نفسها، ومن هذه الجهة قيامها به تعالى، وهي جهة الربط بينها وبينه تعالى، وبهذا اللحاظ لا يكاد يخفى شيء من الموجودات عنهم ﷺ، كيف وهم سبب الخلق كما تقدم، أي سبب قيامها به تعالى وسبب وجودها منه تعالى، وسبب أرزاقها منه تعالى، فحقيقتهم في

الأشياء موجودة بنحو يشابه وجوده تعالى فيها بلا كيفية، كيف وهم في الوجود أشبه به تعالى من وجود غيرهم؛ لأنهم وجه الله الذي لا يبيد ولا يهلك، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة.

وفي المحكي عن الاختصاص، عن سماعة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السماء فأبرقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: «أما أنه ما كان من أمر هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم، فقلنا: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عليه السلام».

أقول: يدل هذا على أن ما يقع في الخارج فإنما هو بأمرهم، كيف لا وهم سببها، كما علمت أن هذا جار في جميعهم عليهم السلام ولا يختص بأمر المؤمنين عليه السلام إلا في إمرة المؤمنين، فإنها مختصة به (صلوات الله عليه) نعم له عليه السلام الفضل الذي يخصه، وهذا ثابت بدليل الاشتراك كما لا يخفى وقد تقدمت أحاديثه.

أقول: وإلى هذه الدقيقة والحقيقة المحمدية والعلوية يشير ما ورد في الأخبار من أنهم عليهم السلام يظهرون في الصور كيف ما شاءوا بل هذا الظهور منهم في كل شيء لكل شيء، فحينئذ كونهم محدقين بالعرش بالفعل، معناه أنهم بأشباههم النورية ظاهرون فيها وبإيجاداتهم وتأثيراتهم بالله تعالى وبإذنه تعالى وبإيجاده تعالى وصنعه لما صنع بهم، يظهر الموجودات بأسرها من وجودهم وأرزاقهم وحياتهم ومماتهم، فافهم وتأمل.

والحاصل: أن معنى كونهم محدقين بالعرش أنهم محيطون وعالمون بها ومطيّفون بها، يدل عليه كتابة أسمائهم وحقيقتهم عليها، وأن العرش (أي ما سواه) مستند إليهم في الوجود وفي الاستفاضة منه تعالى، وأنهم عليهم السلام المظهرون لما أودع الله تعالى في العرش وفي الأشياء من حكمه ومصالحه وعلومه، وآثار قدرته ووجوده تعالى؛ لأنهم عليهم السلام خزان علمه وحفظه سره، وهم مفاتيح تلك الأمور، فهم الخازنون لها والمظهرون لها كلاً منها بإذنه تعالى، كيف وهم عليهم السلام حقيقتها الأصلية

التي بها وجودهم، فالموجودات في الحقيقة آثار وجودهم، وهم وهي من آثار وجوده تعالى، يدل على هذا قولهم ﷺ فيما تقدم: «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها».

وبعبارة أخرى: أنه تعالى خلق الخلق بملاك رحمته الرحيمية والرحمانية للمؤمنين وغيرهم، بل لسائر الموجودات وهم ﷺ حقيقة الرحمة الإلهية قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾^(٢) الآية، وقد فسر الرحمة والفضل بمحمد وعلي (عليهما وآلهما السلام) في كثير من الأخبار الواردة في تفسير تلك الآيات كما لا يخفى، ومن عندهم آثار كل شيء، الذي بها وجوده وأصل وجوده، كل ذلك لأنهم ﷺ مستفيضون منه تعالى العلم والحقائق، ثم يفيضونها للموجودات لكل بحسبه ولسان استعداده وطلبه الذاتي، كما تقدم في بيان الولاية الكلية الإلهية التكوينية الثابتة لهم ﷺ، هذا بعض الكلام في المقام، وله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: حَتَّى مَن عَلَيْنَا بِكُمْ، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

أقول: شرح هذه الجمل من جهات:

الجهة الأولى: في بيان من الله تعالى بأن جعلهم في بيوت.. الخ، فنقول:

لا ريب في أن المقصود من الخلق هو معرفة الخالق، كما تقدم من قول الحسين ﷺ: «أيها الناس إن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه» الحديث، ومن الحديث المشهور من قوله تعالى: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف»، وأيضاً ثبت في محله أن الخلق بما هم جاهلون وعاجزون، لا يقدرُونَ على

تحصيل معرفته تعالى، كما قال السجاد عليه السلام: «وإنه لا طريق إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك»، أي لا بد للخلق من الإقرار بالعجز، فحينئذ يتفضل البارئ عليهم بالمعرفة، وفي الكافي باب منعقد لخصوص أن المعرفة من صنع الله تعالى.

فحينئذ ينحصر حصول المعرفة به تعالى في أن يعرفهم الله تعالى نفسه، وهو تعالى أحب أن يعرف، وأن يعرفوه بما عرفهم من نفسه بلسان نبيه والأئمة عليهم السلام.

وبعبارة أخرى: أن يعرفوه بسبيل معرفتهم، وقد تقدم في موارد من الشرح أنه لا سبيل إلى معرفته إلا بسبيل معرفتهم، فراجع، فحينئذ اقتضت الحكمة الإلهية على أن خلق ما شاء من خلقه على حقيقة معرفته، وعلى كونهم محالاً لمعرفته؛ ليتوسل الخلق بسبيل معرفتهم إلى معرفته تعالى، وتقدم أيضاً قول الباقر عليه السلام: «فنحن أول خلق ابتدأ الله، وأول خلق عبد الله وسبحه، ونحن سبب خلق الخلق، وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميين فبنا عرف الله، وبنا وحد الله، وبنا عبد الله، وبنا أكرم الله من جميع خلقه»، الحديث ذكره السيد البحراني رحمته الله في غاية المرام ص ١٠٤.

ومثله كثير كما لا يخفى، فسبحان من جعل الأئمة عليهم السلام في أول الخلق النعمة الكبرى، والآلاء العظمى على من سواهم، فالله تعالى نعمة أعظم منها علينا، حيث إنه تعالى خلقهم، وأنهى إليهم علمه، وأشهدهم أمر خلقه، وجعلهم الهداة إليه، فمن اهتدى بهم نجا، ومن تخلف عنهم هلك، وجعلهم أعضاد الخلق إلى كل خير من سعادة الدنيا والآخرة فلا يسعد من سعد إلا بهم، ولا يشقى من شقى إلا بمخالفتهم وترك متابعتهم، بل علمت أنه تعالى بفضل وجودهم أوجد من سواهم وما سواهم، فرزق الخلق ونجاتهم وهدايتهم في الدارين، وقبول عبادتهم، ودفع البلاء عنهم، ووصولهم إلى كل خير، إنما هو بهم وبمتابعتهم وبقبول ولايتهم عليهم السلام فلا منة حينئذ أعظم من منته تعالى علينا من هذه النعمة، ونحن نذكر حديثاً جامعاً قد ذكر فيه هذه النعماء.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)؛ قال علي بن إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿الله نور السموات والأرض﴾، إلى قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ فإنه حدثني أبي، عن عبدالله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن تفسير هذه الآية؟ فكتب إليّ الجواب:

أما بعد: «فإن محمداً صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه، فلما قبض النبي كنّا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الاسلام، وما من فئة تضل مائة وتهدي مائة إلّا ونحن سائقها وقائدها وناعقها، وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق.

وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله عز وجل علينا وعليهم الميثاق، يردون موردنا، ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الاسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيمة، نحن الآخذون بحجزة نبينا، ونبينا الآخذ بحجزة ربنا، الحجزة النور وشيعتنا آخذون بحجرتنا، من فارقتنا هلك، ومن تبعنا نجا، والمفارق لنا والجاحد لولايتنا كافر، ومتبعنا وتابع أوليائنا مؤمن، لا يحبنا كافر ولا يبغضنا مؤمن، فمن مات وهو يحبنا كان حقاً على الله أن يبعثه معنا، نحن نور لمن تبعنا، وهدي لمن اهتدى بنا، ومن لم يكن منا فليس من الاسلام في شيء، بنا فتح الله الدين وبنا يختمه، وبنا أطعمكم الله عشب الأرض، وبنا أنزل الله قطر السماء، وبنا أمنكم الله عز وجل من الفرق في بحركم، ومن الخسف في برّكم.

وبنا نفعكم الله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم، وعند الصراط، وعند الميزان، وعند دخولكم الجنان، مثلنا في كتاب الله عز وجل ﴿كمثل مشكوة﴾ المشكوة في القنديل فنحن المشكوة ﴿فيها مصباح﴾ المصباح محمد صلى الله عليه وآله ﴿المصباح في زجاجة﴾ من عنصره ﴿الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

زيتونة لا شرقية ولا غربية»^(١) لا دعية ولا منكرة «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار» القرآن «نور على نور» امام بعد إمام «يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم» فالنور علي (صلوات الله عليه) يهدي لولايتنا من أحب، وحق على الله أن يبعث ولينا مشرقاً وجهه، منيراً برهانه، ظاهرة عند الله حجته»، الحديث.

أقول: قد دل هذا الحديث على أنه تعالى منّ علينا بهم في الدارين، بما ذكر فيه من النعماء والآلاء والألطف ونحن نشكر الله تعالى كما ينبغي، لكرم وجهه وعزّ جلاله على هذه النعمة العظمى والمنة الجسيمة، وله الحمد والشكر أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

الجهة الثانية: في بيان معنى البيوت التي أذن الله أن ترفع، .. الخ.
أقول: قال الشارح المجلسي رحمته الله: إشارة إلى أن هذه الآيات التي بعد آية النور وردت فيهم، كما أن الآيات التي بعدها وردت في أعداءهم كما ورد في الأخبار المتكثرة، والمراد بالبيوت البيوت المعنوية التي هي بيوت العلم والحكمة وغيرها من الكمالات، والذكر فيها كناية عن الاستفاضة منهم، والصورية التي هي بيوت النبي والأئمة عليهم السلام في الحياة وفي مشاهدتهم بعد الوفاة.

أقول: لا بد من ذكر الأحاديث الواردة في الباب ثم بيان المستفاد منها، فنقول: في تفسير نور الثقلين^(٢) بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه»^(٣)، قال: «هي بيوت الأنبياء وبيت علي منها».

وفيه، عن المناقب لابن شهر آشوب، أبو حمزة الثمالي في خبر: لما كانت السنة

١- النور: ٣٥.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٦٠٧.

٣- النور: ٣٦.

التي حج فيها أبو جعفر محمد بن علي ولقيه هشام بن عبد الملك، أقبل الناس يتساءلون عليه، فقال عكرمة: من هذا؟ عليه سياء زهرة العلم لأخزينه، فلما مثل بين يديه ارتعدت فرائضه واسقط في أيدي أبي جعفر عليه السلام وقال: يا بن رسول الله لقد جلست مجالس كثيرة بين يدي ابن عباس وغيره، فما أدركني ما أدركني آنفاً، فقال له أبو جعفر عليه السلام: «ويلك يا عبيد أهل الشام إنك بين يدي بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه».

وفيه عن كتاب كمال الدين وقام النعمة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: «إنما الحجة في آل إبراهيم لقول الله عز وجل: ﴿فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾^(١) والحجة الأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتى تقوم الساعة؛ لأن كتاب الله ينطق بذلك ووصية الله جرت بذلك في العقب، من البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس فقال: ﴿في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾، وهي بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى».

وفيه عن روضة الكافي، أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿في بيوت اذن الله أن ترفع﴾ قال: «هي بيوت النبي صلى الله عليه وآله». وفيه، عن أصول الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله، بطاعته، فن ترك طاعة ولادة الأمر لم يطع الله ولا رسوله، وهو الاقرار بما أنزل من عند الله عز وجل: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾^(٢) والتمسوا البيوت التي اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فإنه أخبركم أنهم: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار﴾، الحديث.

١- النساء: ٥٤.

٢- الأعراف: ٣٦.

وفيه^(١) عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر عليه السلام لقتادة: «من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري، فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إن الله خلق خلقاً من خلقه، فجعلهم حججاً على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه، أظلة عن عرشه، قال: فسكت قتادة طويلاً، ثم قال: أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام (الظاهر قدامهم) فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك.

فقال له أبو جعفر عليه السلام: أتدري أين أنت بين يدي؟ «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»^(٢) فأنت ثم ونحن أولئك، فقال له قتادة: صدقت والله جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين»، الحديث.

وفيه، عن أصول الكافي بإسناده، عن صالح بن سهل الهمداني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿الله نور السموات والأرض﴾^(٣)، إلى قوله: قلت: ﴿أو كظلمات﴾ قال: «الأول وصاحبه، يغشاه موج الثالت، ﴿من فوقه موج﴾ ظلمات الثاني ﴿بعضها فوق بعض﴾ معاوية لعنه الله وقتن بني أمية ﴿إذا أخرج يده﴾ المؤمن في ظلمة فتنهم ﴿لم يكذبها﴾ ومن لم يجعل الله له نوراً ﴿إماماً من ولد فاطمة عليها السلام﴾ ﴿فما له من نور﴾ إمام يوم القيمة».

أقول: معنى جعلهم في البيوت تنزلهم عليهم عن عالم إطلاق الحقائق والأسماء الربوبية إلى عالم حدود الخلقية؛ لتربية الخلق وتهذيبه، فلا محالة تكون بيوتهم بيوت العلم والحكمة والتوحيد والمعارف، فهي بذاتها الطاهرة الإلهية، تقتضي أن

١ - تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٦٠٩.

٢ - النور: ٣٦ و ٣٧.

٣ - النور: ٣٥.

ترفع ذاتاً لرفعة العلم والحكمة، ويذكر فيها اسمه تعالى؛ لأنها مظهره تعالى ومظاهر صفاته وجلاله وجماله، فلا محالة لا يذكر اسمه إلا فيها كما لا يخفى.

والى هذا يشير قوله ﷺ في حديث الكافي عن أبي عبد الله ﷺ: «فإنه أخبركم أنهم «رجال لا تلهيهم» الآية، أي أخبركم أنهم (يعني أن البيوت) إنما هي رجال». ومن المعلوم أن الرجال المعبر عنها بالبيوت لا يراد منها إلا بلحاظ كونها مظهراً للعلم والتوحيد والكمالات كما لا يخفى، وبهذا المعنى يفسر قوله ﷺ: بيوت النبي وبيت علي والأئمة ﷺ، ويفسر بها قوله ﷺ: «والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع». الخ، فالتماس البيوت أي التماس أولئك الرجال بما هم مظاهر العلم والحكمة والكمال كما لا يخفى.

ثم إن كون المراد من البيوت بيوت العلم والمعارف لا ينافي إرادة البيت الظاهري أيضاً كما هو ظاهر قوله: «هي بيوت النبي»، وقوله ﷺ: «وبيت علي منها أو من أفاضلها» كما في بعض الأحاديث، لأن تلك البيوت الصورية قد تشرفت بأولئك الرجال، الذين هم بيوت العلم والحكمة، فاكتمت منهم رفعة، فبهذا اللحاظ قد أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويلحق بها مشاهدتهم المشرفة بعد وفاتهم بالملاك المذكور كما لا يخفى.

وأما قوله ﷺ: «أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه»، فالكلام فيها في أمرين:
الأول: بيان المراد من أذن الله أن ترفع.

الثاني: بيان المراد من أذن أن يذكر فيها اسمه، وفيه بيان معنى الذكر فنقول:
أما الأول: المراد من الأذن إما الأذن الشرعي التكليفي بأن أذن الله، أي أمر الله تعالى عباده أمراً تكليفاً بتعظيم تلك البيوت ورفع شأنها، سواء أريد منها البيوت الظاهرية من مساكنهم ﷺ وكذا مشاهدتهم الشريفة، أو أريد منها البيوت المعنوية من العلم والحكمة والمعارف ومن أنوارهم المقدسة، نعم إذا أريد منها المساكن والمشاهد الظاهرية فرفعها بتعظيمها واحترامها بما يليق بها، لا رفع بنائها وتزيينها،

إلا إذا كان في تركها إهانة لها، فحينئذ ترفع بنائها وتزينها بما يناسب رفع شأنها، ومنه يعلم حرمة تخريبها، وإزالة ما به احترامها مما يوجب زينتها كما لا يخفى. وإن أريد منها البيوت المعنوية فرفعها واجب بالطريق الأولى إذ علمت أنها كذلك المقصود الأصلي منها، فاحترامها حينئذ بالاهتمام بها بمعارفها، والمتابعة لها والاعتقاد بها والعمل على مقتضاها كما لا يخفى.

وإما يكون المراد من الاذن الاذن التكويني الالهي، بمعنى أنه تعالى قدّر وقضى، وحكم في اللوح المحفوظ برفعها، وقد أظهر الله تعالى هذه الرفعة في مظاهر الأكوان والأعيان الوجودية، فهم ﷺ بلحاظ حقائقهم النورية وظواهرهم البشرية في منتهى الرفعة من العلم والمعارف والحكمة والظهور بها وتمكنهم بتلك الأمور في القلوب مطلقاً بحيث لا يمكن إنكار فضلهم حتى من أعاديهم، كما سيجيء بيانه أيضاً في قوله ﷺ: «فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين.. الخ»، ولعله إليه يشير قوله تعالى: ﴿يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾^(٢).

ففي تفسير نور الثقلين^(٣) في تفسير العياشي، عن أحمد بن محمد قال: وقف عليّ أبو الحسن الثاني عليه السلام في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته: «يا أحمد، قلت: لبيك، قال: إنه لما قبض رسول الله ﷺ جهد الناس على إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمر المؤمنين».

وفيه، عن قرب الاسناد للحميري، معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: وعدنا أبو الحسن عليه السلام ليلة إلى مسجد دار معاوية فجاء فسلم فقال:

١- الصف: ٨.

٢- النوبة: ٣٣.

٣- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢١١.

«إن الناس قد جهدوا على إطفاء نور الله حين قبض الله تبارك وتعالى رسول الله ﷺ وأبى الله إلا أن يتم نوره، وقد جهد علي بن أبي حمزة على إطفاء نور الله حين قبض أبو الحسن فأبى الله إلا أن يتم نوره، وقد هداكم الله لأمر جهله الناس فأحمدوا الله على ما منّ عليكم به».

وفيه ^(١)، عن أصول الكافي بإسناده عن أبي الحسن الماضي ﷺ قال: قلت: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» قال: «هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق، قلت: ليظهره على الدين كله؟ قال: يظهر على جميع الأديان عند قيام القائم (عج) قال: يقول الله: ﴿والله منن نوره﴾ ولاية القائم (عج) ﴿ولو كره الكافرون﴾ بولاية علي، قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم، أما هذا الحرف فتنزِيل وأما غيره فتأويل»، الحديث.

أقول: قوله ﷺ: «جهد الناس على إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمر المؤمنين»، المراد من نور الله هو مقام ولايتهم وحقائقهم النورانية بما هي مظاهر للعلم والمعارف والأسماء الإلهية كما لا يخفى، وقد أبى الله إلا أن يتم بأمر المؤمنين أي بحقيقته وبيانه وأحواله وأفعاله، وإظهار مقامه في الخلق، ومنه يعلم معنى الحديث الثاني كما لا يخفى.

ثم إن إذنه التكويني برفعها بالنسبة إلى البيوت المعنوية، فظاهر مما ذكرنا، وأما إذا أُريد منها البيوت الظاهرية فشاهدهم ﷺ فأيضاً هو تعالى قد قدر ترفيعها بظهور الكرامات والمعجزات والاستضاء بها، وإنها مورد لاحترام الناس خصوصاً لأهل الولاية كما لا يخفى فإنها مظاهر للكرامات وموارد للاحترام، وإن أزال المعاندين عن بعضها صورة الحرم والقبّة والضريح لها كما في أئمة البقيع ﷺ إلا أنها مع ذلك آثار العظمة تظهر منها خصوصاً لأهلها كما لا يخفى وسيجيء.

وأما الثاني: أعني بيان إذنه تعالى أن يذكر فيها اسمه، وفيه أيضاً بيان المراد من الذكر فنقول:

إذنه تعالى أن يذكر في تلك البيوت اسمه الذي فيه ذكره تعالى، إذ هو تعالى يذكر ويدعى بأسمائه فهو يكون على قسمين:

الأول: أن يذكر في تلك البيوت أسماؤه تعالى من الأذكار الواردة عنهم ﷺ أو القرآن الكريم حيث إنهم ﷺ يقرأونها حق قراءته.

والحاصل: أن المراد من ذكر أسمائه في تلك البيوت أنه تعالى لا يذكر إلا بأسمائه كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(١)، وهذه الأسماء لا تتحقق في الخارج بحيث توجب ذكره تعالى بها كما ينبغي، إلا إذا ذكرت في بيوتهم أما بذكرهم ﷺ تلك الأسماء، أو بتعليمهم العباد تلك الأسماء لكي يذكروا بها ربهم.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى اذن أن يذكر اسمه في تلك البيوت لا في غيرها؛ لأجل أنهم ﷺ يثبتون تلك الأسماء كماً وكيفاً، وأنه كيف يجب أن يذكر الله بها لما علمهم الله تعالى ذلك، فيستفاد منه الحصر أي إنما اذن الله تعالى أن يذكر اسمه فيها لا في غيرها؛ لأن غيرهم لا يعرفونها، ولا يعلمون بيان ذكر تلك الأسماء، التي بها ذكر الله تعالى، وهذا المعنى يستفاد من كثير من الأخبار كما لا يخفى، فجميع الأسماء التي فيها ذكر الله من الأسماء اللفظية أو المعنوية.

وبعبارة أخرى: كل صفة تستحقّه ذاته المقدسة الجليلة مما يوجب تسبيحه تعالى أو تقديسه أو تحميده أو تهليله أو تكبيره أو غيرها مما تدل على صفة له تعالى، أو اسم له، التي بها يكون ذكره تعالى ذكراً لفظياً أو عملياً أو حالياً أو قلبياً أو اعتقاداً، أو سائر الوظائف التي تجب على العباد الإتيان بها؛ لتعظيمه تعالى من الشعائر الدينية، فإنما هي بتأمرها تذكر في تلك البيوت، ويصدر بيانها منها لا من

غيرها، لما تقرر من أن العبادات والأسماء الإلهية توفيقية كما تقدمت الإشارة إليه سابقاً.

الثاني: أن يكون المراد من إذنه تعالى أن يذكر فيها اسمه هو أن حقيقة ذكره تعالى بأسمائه الحسنی، التي يدعى بها لا يتحقق تكويناً إلا في تلك البيوت، أي بيوت العلم والحكمة والمعارف، أي تلك الأنوار المقدسة، التي هي حقائقهم النفيسة الشريفة، فهم ﷺ الذين يذكرون الله تعالى بتلك الأسماء كما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله، فيكون مفاد هذه الجملة على هذا المعنى مفاد قوله تعالى: ﴿سبحان الله عما يصفون﴾ إلا عباد الله المخلصين^(١)، ومفاد قوله تعالى في حديث المعراج: «ويعظموني حق عظمتي».

وذلك مقتضى كونهم ﷺ حقيقة الأسماء الحسنی الإلهية، كما روي عن أمير المؤمنين وعن الصادق ﷺ من قولهما: «والله نحن الأسماء الحسنی»، ومقتضى كونهم محال معرفة الله بالبيان المتقدم، ومقتضى كونهم عند الله، وأن لهم مقام العندية المشار إليها في قوله تعالى: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته﴾ الآية وقد تقدم بيانها وبيان ما ورد من الأحاديث في شرحها، وعلى هذا ففي الحقيقة أن ذكره تعالى بأسمائه لا يتحقق إلا منهم ﷺ، وأما من غيرهم فلا يتحقق ذكره تعالى بأسمائه كما هو حقه.

وتوضيح هذا يتوقف على بيان الذكر له تعالى فنقول: قال السبزواري عند قوله: «يا خير الذاكرين»: حقيقة الذكر حضور المذكور لدى الذاكر إما بذاته أو بوجهه.. إلى أن قال: وهو تعالى خير الذاكرين بحسب ذاكرته لنفسه؛ لأن علمه بنفسه أتم من علمنا به، لكون الأول (أي علمه بنفسه) بالكنه، والثاني (أي علمنا به) بالوجه.

أقول: والمستفاد منه أن حقيقة الذكر التي هي حضور المذكور فرع العلم والمعرفة بالمذكور، وحيث إنه تعالى أعلم وأعرف بنفسه من غيره فذكره تعالى خير الذاكرين أي أتم من ذكر الذاكرين، وأما ذكر غيره تعالى من عباده فبالوجه الذي به أي بذلك الوجه يذكر المذكور (أي الله تعالى) فذكر غيره تعالى له تعالى لا يكون إلا بالوجه، وهذا الوجه هو حقيقة الأسماء الحسنی الإلهية، وحيث إنه ثبت في محله أنهم ﷺ وجه الله الذي لا يهلك ولا يبيد، كما وردت به أحاديث في ذيل قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(١)، وسيأتي بيانها في شرح قوله ﷺ: «ومن قصده توجه بكم».

فلا محالة هم الذين يذكرون الله بالوجه الأتم، لأنهم ﷺ حقيقة تلك الأسماء، والمشاهدون لأنوار جماله وجلاله بحيث لا يساويهم في هذه الرتبة أحد، وأما من سواهم، فمن كان أعرف به تعالى وأعلم به تعالى تحقق في قلبه من أسمائه الحسنی بنحو أوجب معرفته به تعالى من سنخ معرفتهم ﷺ به تعالى، فهو بتلك المرتبة الموجبة لتحقيق الوجه الإلهي لهذا العبد، فهو ذاكر له تعالى بتلك المرتبة.

ومن المعلوم أن تحصيل الذكر بالوجه، وبتلك الأسماء الحسنی الإلهية لا يكون إلا ببيانهم، بل وإلا باعطائهم وتسديدهم وتنويرهم ﷺ القلوب، ولا يكاد يحصل هذا إلا بالتوسل بهم وبالسلوك الصحيح الشرعي.

وبعبارة أخرى: أن ذكره تعالى بالوجه بالأسماء والأدعية الماثورة عنهم، وخصوصاً بالقرآن الكريم، وإن كان بياناً لذكره تعالى إلا أن الحقيقة منها، والسير في مراتبها، لا يكون إلا لمن كان مهذباً وسالكاً سبيل الشرع، ومتخلقاً بأخلاق الله تعالى، ومنزهاً نفسه من الصفات الرذيلة والعلائق المادية، فهذا يمكنه ذكره تعالى بتلك الأسماء والأذكار حسب تصفية باطنه وأنسه به تعالى كما لا يخفى، والناس في هذه الحالات متفاوتون جداً كما لا يخفى.

قوله ﷺ: وجعل صلواتنا عليكم، وما خصنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتركية لنا، وكفارة لذنوبنا

قال الشارح المجلسي رحمه الله: وجعل عطف على اذن بالخبرية أو الانشائية الدعائية، ولا بأس به لكونه بصورتها كما في قوله تعالى: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾^(١)، صلواتنا عليكم، وما خصنا به من ولايتكم طيباً مفعول ثان لجعل، لخلقنا (بالضم) أي جعلكم الله في بيوت تصير الصلوة فيها، وإظهار الولاية سبباً لكرامة الله علينا بالأخلاق الحسنة، أو يكون عطفاً على من وهو أظهر، وطهارة لأنفسنا من الرذائل كما حللنا بالفضائل، وتركية لنا من الأعمال القبيحة، أو في القيمة.

وقد يقال: قوله: «لخلقنا» (بالفتح)، إشارة إلى ما استفاض في الروايات من أن ولايتهم وحجهم ﷺ علامة طيب الولادة، أو بالضم أي جعل صلواتنا عليكم وولايتنا بكم سبباً لتزكية أخلاقنا، وطهارة لأنفسنا من الرذائل، وسبباً لتحليتها بالفضائل وتركية لنا من الاعتقادات الفاسدة والمذاهب الباطلة الكاسدة.

أقول: لا بد من ذكر الأخبار الواردة الدالة على أن الصلوة عليهم، وقبول ولايتهم توجب طيب الخلق والخلق، وتركية الباطن، وكفارة الذنوب، ثم نقبه بما يناسب المقام من الكلام فنقول:

ففي البحار^(٢) عن أمالي الصدوق والعيون بإسناده، عن علي بن الحسين بن فضال، عن أبيه قال: قال الرضا عليه السلام: «من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، فليكثر من الصلوة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدماً، وقال عليه السلام: الصلوة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير».

١- آل عمران: ١٧٣.

٢- البحار ج ٩٤ ص ٤٧.

وفيه^(١)، عن أمالي الطوسي بإسناده، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليّ إجابة لدعائكم وزكوة لأعمالكم».

وفيه عن جامع الأخبار، وقال النبي صلى الله عليه وآله: «يا علي من صلى عليّ كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي، ولو كان من أهل الكبائر».

وفيه، عنه وقال النبي صلى الله عليه وآله: «من صلى عليّ مرة، خلق الله تعالى يوم القيامة عليّ رأسه نوراً، وعليّ يمينه نوراً، وعليّ شماله نوراً، وعليّ فوقه نوراً، وعليّ تحته نوراً، وفي جميع أعضائه نوراً».

وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «صلاتكم عليّ جواز دعائكم، ومرضاة لربكم، وزكوة لأعمالكم».

وفيه^(٢)، عن جمال الاسبوع بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٣)، فقال: «صلوة الله تزيكية له في السماء، قلت: ما معنى تزيكية الله إياه؟ قال: زكاه بأن برأه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً، قلت: فصلوة المؤمنين؟ قال: يبرّونه ويعرفونه بأن الله قد برأه من كل نقص هو في المخلوقين من الآفات التي تصيبهم في بنية خلقهم، فمن عرفه ووصفه بغير ذلك فما صلى عليه».

قلت: فكيف نقول ونحن إذا صلينا عليهم؟ قال: تقولون: اللهم إنا نصليّ على محمد نبيّك وعليّ آل محمد كما أمرتنا، به وكما صليت أنت عليه، فكذلك صلاتنا عليه».

أقول: المستفاد من هذه الروايات الكثيرة وقد ذكرنا بعضها أن الصلوة عليهم توجب غفران الذنوب حتى الكبائر، بل في بعضها كان كيوم ولدته أمّه، وتوجب

١- البحار ج ٩٤ ص ٥٤.

٢- البحار ج ٩٤ ص ٧١.

٣- الأحزاب: ٥٦.

زكاة الأعمال وإن يراه الله تعالى من كل نقص وآفة، وأنها مرضاة للرب، وسبب لاستجابة الدعاء.

وفي البحار^(١)، عن المحاسن بإسناده، عن أبي عبدالله المدائني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «إذا يرد على قلب أحدكم حببنا فليحمد الله على أولى النعم، قلت: على فطرة الاسلام؟ قال: لا، ولكن على طيب المولد، إنه لا يحبنا إلا من طابت ولادته، ولا يبغيضنا إلا الملقق الذي تأتي به أمه من رجل آخر فتلزمه زوجها، فيطلع على عوراتهم ويرثهم أموالهم، فلا يحبنا ذلك أبداً، ولا يحبنا إلا من كان صفوة من أي الجيل كان».

وفيه^(٢)، عن الإرشاد بإسناده، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: «ألا أسرك ألا أمنحك ألا أبشرك؟ فقال: بلى يارسول الله بشرني، قال: خلقت أنا وأنت من طينة واحدة، ففضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعتنا، فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم، فإذا كان يوم القيمة دعي الناس بأسماء أمهاتهم سوى شيعتنا».

وفيه^(٣)، عن الكنز روى شيخ الطائفة عليه السلام بإسناده، عن زيد بن يونس الشحام قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: الرجل من مواليكم عاص يشرب الخمر، ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه؟ فقال: تبرأوا من عمله ولا تتبرأوا من خيريه، وأبغضوا عمله، فقلت: يسع لنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لا، الفاسق الفاجر الكافر المجاهد لنا ولأوليائنا، أبي الله أن يكون ولينا فاسقاً فاجراً، وإن عمل ما عمل، ولكنكم قولوا: فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس خبيث الفعل طيب الروح والبدن، لا، والله لا يخرج ولينا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن عنه راضون

١- البحار ج ٢٧ ص ١٥٢.

٢- البحار ج ٢٧ ص ١٥٥.

٣- البحار ج ٢٧ ص ٢٧.

يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيضاً وجهه، مستورة عورته، آمنة روعته، لا خوف عليه ولا حزن.

وذلك أنه لا يخرج من الدنيا حتى يصفى من الذنوب إما بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض، وأدنى ما يصنع بولينا أن يريه الله رؤيا مهولة، فيصبح حزينا لما رآه، فيكون ذلك كفارة له أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل، أو يشدد عليه عند الموت، فيلقى الله عز وجل طاهراً من الذنوب آمنة روعته بمحمد وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما) ثم يكون أمامه أحد الأمرين رحمة الله الواسعة، التي هي أوسع من أهل الأرض جميعاً، أو شفاعة محمد وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما) فعندها تصيبه رحمة الله الواسعة، التي كان أحق بها وأهلها وله إحسانها وفضلها».

أقول: قوله ﷺ: «طيب الروح والبدن»، يدل على أن الشيعة والمحبة لهم ويكون بسبب قبول ولايتهم طيب الروح والبدن وهو طهارة النفس كما قال ﷺ: «وطهارة لأنفسنا»، وإما كونه سبباً لكفارة الذنوب فظاهر، وتدلل عليه أخبار كثيرة جداً.

وفيه^(١)، عن كتاب المحتضر، ومنه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي إن جبرئيل أخبرني عنك بأمر قررت به عيني وفرح به قلبي، قال: يا محمد، قال الله عز وجل: اقرأ محمداً مني السلام وأعلمه أن علياً إمام الهدى ومصابح الدجى والحجة على أهل الدنيا وأنه الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وإني آيت وعزتي وجلالي أن لا أدخل النار أحداً تولاه وسلم له وللأوصياء من بعده، حق القول مني لأملأن جهنم وأطباقها من أعدائه ولأملأن الجنة من أوليائه وشيعته». وفيه^(٢)، عن كتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله بإسناده، عن ابن عباس قال:

١- البحار ج ٢٧ ص ١٣٢.

٢- البحار ج ٢٧ ص ١٣٦.

قال رسول الله ﷺ: «حبّ علي بن أبي طالب ﷺ يأكل السيئات، كما تأكل النار الحطب».

وفي البحار^(١)، عن تفسير القمي بإسناده، عن أبي جعفر ﷺ في قول الله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾^(٢)، قال: «ألا ترى كيف اشترط ولم تنفعه التوبة أو الايمان والعمل الصالح حتى اهتدى؟ والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي، قال: قلت: إلى من جعلني الله فداك؟ قال: إلينا».

وفيه^(٣)، عن بصائر الدرجات، محمد بن عيسى، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾^(٤) قال: «ومن تاب من ظلم، وآمن من كفر، وعمل صالحاً، ثم اهتدى إلى ولايتنا، وأوماً بيده إلى صدره».

وفي الشموس الطالعة^(٥) للاردوبادي ﷺ عن الرضا ﷺ، عن أبيه عن آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «حبنا أهل البيت يكفر الذنوب، ويضاعف الحسنات، وإن الله ليتحمل من محبينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد، إلا ما كان منهم على اصرار وظلم المؤمنين فيقول للسيئات: كوفي حسنات».

وفيه، عن القمي، عن الصادق ﷺ إنه سئل عن قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^(٦) فقال: «ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له».

وفيه، عن العيون، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ﷺ قال: قال رسول

١- البحار ج ٢٧ ص ١٦٨.

٢- طه: ٨٢.

٣- البحار ج ٢٧ ص ١٧٦.

٤- طه: ٨٢.

٥- الشموس الطالعة ص ٣٧٢.

٦- الفتح: ٢.

الله ﷺ: «إذا كان يوم القيمة ولينا حساب شيعتنا»، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفا وصفح.

أقول: والأخبار في هذا الباب كثيرة كما علمت.

ثم إن المراد من الصلوة هو قول: «اللهم صل على محمد وآل محمد»، ونحوه مما ورد في المأثور، وقد يقال: إن المراد منها هو الصلوات اليومية، إما بلحاظ اشتغالها على الصلوة عليهم، وإما بلحاظ ما تقدم من أنهم ﷺ أصل الصلوة بلحاظ حقائقها الحاكية عن عبودية العبد وربوبية الرب بأفئدتها وشؤونها، والصلوة المأثري بها منا إنما هي التلبس بتلك الحالات، التي أصلها يكون لهم ﷺ، وحينئذ كان صلواتنا تكون عليهم، أي لهم بلحاظ التشبه بهم، وأخذ تلك الحالات الصلواتية منهم، فتأمل.

وكيف كان فالصلوة والولاية أوجبنا طيب الخلق والخلق وطهارة النفس وكفارة الذنوب، والسري في ذلك هو أنه قد ثبت من أخبار كثيرة قد مضى شطر منها في طبي الشرح، ويأتي أيضاً أن الشيعة ومحبيهم خلقوا من فاضل طينتهم، وثبت في محله في المعارف الإلهية أن الإنسان الكامل هو حجة الله وهم محمد وآله الطاهرون، بما لهم من الشؤون في التوحيد وآثاره المعبر عنها بالرسالة والولاية، وما لها من الآثار، فهم ﷺ مظاهره تعالى وحقائق الأسماء الحسنى الإلهية.

والشيعة حيث إنهم خلقوا من فاضل طينتهم، فلا محالة يكون أصلهم منهم ﷺ فهم بالذات والأصل كما صرحت به الرواية المتقدمة طيب الروح والبدن؛ لكونهم من فرع تلك الطينة العلية، التي خلقت منها أبدان وعالم المثال لمحمد وآله الطاهرين، ثم إنهم (أي الشيعة) بعد الاختلاط في بعض العوالم بأرواح الأعداء الذين خلق طينتهم من الطينة السجينة، قد اكتسبوا منهم آثارهم من المعاصي، فإذا كان أحد من الشيعة محباً لهم ﷺ ومقرأ بولايتهم، فقد استمسك قلباً بالعروة

الوثقى (أعني حقيقتهم) التي هي مظهر التوحيد والولاية.

ولا ريب في أن هذا الارتباط أقوى من الحال الذي حصل لهم من ذلك الاختلاط الموجب للمعاصي فلا محالة يؤثر هذا الارتباط الواقعي المعنوي أثره فيوجب طيب الخلق والخلق والنفس وكفارة الذنوب، وإنما كانت الصلوة عليهم ﷺ سبباً لتلك الأمور؛ لأن الصلوة عليهم ترجع حقيقة العبد إلى أصله، بأن يجدد الارتباط، ويستمد من أنوارهم، فيغلب تلك الأنوار حينئذ على قلبه، فيظهر ما صدر منه من المعصية فيكون غاسلاً لها.

ولعله إليه يشير ما رواه في البحار^(١) عن معاني الأخبار بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: «من صلى على النبي ﷺ فعناه أني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾»^(٢).

وفيه^(٣) وقال النبي ﷺ: «من صلى عليّ مرة خلق الله تعالى يوم القيامة على رأسه نوراً، وعلى يمينه نوراً، وعلى شماله نوراً، وعلى فوقه نوراً، وعلى تحته نوراً، وفي جميع أعضائه نوراً».

ومن المعلوم أن خلق النور لتلك المواضع إنما هو ظهور أنوار ولايتهم فيها، فالأنوار حينئذ تغسل آثار المعاصي، فيكون من أهل الجنة، وإليه يشير ما فيه أيضاً قال ﷺ: «لن يلج النار من صلى عليّ»، وقال ﷺ: «الصلوة على نور الصراط، ومن كان له على الصراط من النور، لم يكن من أهل النار».

وفي رواية عبد الرحمن بن عوف، أنه ﷺ قال: «جاءني جبرئيل وقال: إنه لا يصلي عليك أحد، إلا ويصلي عليه سبعون ألف ملك، ومن صلى عليه سبعون ألف ملك كان من أهل الجنة».

١- البحار ج ٩٤ ص ٥٤.

٢- الأعراف: ١٧٢.

٣- البحار ج ٩٤ ص ٦٤.

أقول: نقله عن جامع الأخبار.

وقد صرح بما ذكرنا كثير من الأخبار، كما لا يخفى على المستمع لها.

وبعبارة أخرى: السر في ذلك كله ما ذكره بعض الشارحين من أن حبهم ﷺ وولايتهم نور من كل ظلمة، وحيوة من كل موت، وطهر من كل دنس ورجس، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فإذا تفضل الله بهما على عبد كان منيراً ظاهراً ببعض الأعمال الصالحات وباطنه بحسن الاعتقاد والاقتصاد والسداد، فإذا وقعت منه سيئة فلم تصدر من قلبه، بل وقعت منه وقلبه منكر عليه، فتكون مجتثة ليست متأصلة فيه مع تأصل النور فيه؛ لأنهم خلقوا من طينة أئمتهم ﷺ وهي نور ومن ماء ولايتهم وهو نور، وحين خاطبهم في الذر أجابوه فغمسهم في رحمته وهي نور، فالأنوار متأصلة فيه ولا نفاد لها.

وظلمة السيئة مجتثة نافذة؛ لعدم تأصلها وقلتها، فإذا وقعت منه وتدم عليها استولت عليها تلك الأنوار فحقها بواسطة الندم؛ لأن الندم على فعل السيئة من نور ولايتهم، إذ معناه تجديد العهد المأخوذ عليه، وكذا عدم الاصرار، ومنه عدم العزم على البقاء على المعصية، فإن تلك الأنوار تحوّلها، كما نقول في النهر الجاري إذا تنجس موضع منه فتغير بالنجاسة فزال التغيير بتدافعه، فإنه يطهر ولا يحتاج إلى نزع ما فيه النجاسة، الذي هو مثل البلاء للمؤمن، الذي يكون مكفراً للسيئة، بل تلك الأنوار التي أشرنا إليها هي أنهار تجري من الكوثر، وهي بكثرة جريانها وتدافعها تزيل التغيير، الذي حدث من المعصية المجتثة، فيطهر صاحبها، ولا يحتاج إلى البلاء الذي هو نزع المتنجس وإزالة النجاسة؛ لأن حبهم يستهلك الذنوب كما أن الماء الذي له مادة تجري يستهلك النجاسة فلا يحمل خبثاً، كما هو حكم الكر إذا لم يتغير منه ما يبقى بعده كرم يتغير، وكالجاري إذا لم تتغير المادة، فالتغيير في المؤمن الذي لا يبقى معه كرم غير متغير، وهو ولاية أعدائهم، فإن من كان كذلك والعياذ بالله كان نجساً، لا يطهر أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وأما الذي يبقى معه

حال المعصية أصل الايمان، الذي هو بمنزلة بقاء كَرِّ طاهر يطهر بزوال النجاسة كما مثّلنا؛ لأن الحب خلقه الله من النور وغمسه في الرحمة يعود إلى الرحمة.

وفي الكافي بسنده إلى أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاستطاعة وقول الناس بها وتلا هذه الآية: ﴿ولا يزالون مختلفين﴾^(١)، قال: «يا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول وكلهم هالك، قال: قلت: قوله: ﴿إلا من رحم ربك﴾^(٢) قال: هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله، ولذلك خلقهم، يقول: لطاعة الامام، الرحمة التي يقول: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾^(٣)، يقول: علم الامام، وسع علمه الذي هو من علمه كل شيء»، الحديث.

أقول: هذا البيان أحسن بيان للمقصود، وهو مطابق ومأخوذ من الأحاديث الواردة من الأئمة عليهم السلام ونحن نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولايتهم في الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: فكنا عنده مسلمين بفضلكم، ومعروفين بتصديقنا إياكم. أقول: الفاء سببية، أي أنه تعالى لما جعل صلاتنا عليكم وموالاتنا لكم سبباً لطيب خلقنا.. الخ، فعلم منه إنا كنا في علمه تعالى مسلمين، أي لكوننا في علمه مسلمين بفضلكم صار سبباً لجعلنا تعالى صلاتنا وموالاتنا لكم طيباً لخلقنا.. الخ. وكيف كان فالكلام يقع في أمرين:

الأول: في بيان إنا كنا مسلمين بفضلكم عليهم السلام.

الثاني: في بيان كوننا معروفين بتصديقنا إياهم، فنقول:

أما الأول: فقد دلت أحاديث كثيرة على أن شيعتهم ومحبيهم هم الذين قبلوا ولايتهم، وسلّموا بفضلكم في عالم الأرواح وعالم الذر.

١- مؤود: ١١٨.

٢- مؤود: ١١٩.

٣- الأعراف: ١٥٦.

ففي بصائر الدرجات ص ٨ بإسناده، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله خلق الخلق، فخلق من أحبّ مما أحبّ، وكان ما أحبّ أن يخلقه (خلقه) من طينة الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن يخلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الضلال، قال: قلت: أي شيء الضلال؟ قال: ألم تر إذا ضلّ في الشمس شيء وليس بشيء، ثم بعث فيهم النبيين يدعونهم إلى الإقرار بالله وهو قوله: ﴿وَلْتَن سَأَلْتَهُمْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾^(١)، ثم دعاهم إلى الإقرار بالنبيين، فأقرّ بعضهم، وأنكر بعضهم، ثم دعاهم إلى ولايتنا فأقرّ بها والله من أحبّ، وأنكرها من أبغض وهو قوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: كان التكذيب ثمة».

وفي البحار^(٢) عن الكنز بإسناده، عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام فقوله: عز وجل: ﴿فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرِينَ﴾^(٣)، قال: ذاك من كانت له منزلة عند الإمام، قلت: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾^(٤)، قال: ذاك من وصف هذا الأمر، قلت: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ﴾^(٥)، قال: الجاحدين للإمام».

وفيه^(٦)، عن بصائر الدرجات بإسناده، عن عبدالله بن جندب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه في رسالة: «إن شيعتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يردون موردنا، ويدخلون مدخلنا، ليس على ملّة الاسلام غيرنا وغيرهم».

وفيه^(٧)، عن بصائر الدرجات بإسناده، عن أصبغ بن نباتة، أن أمير

١- الزخرف: ٨٧.

٢- البحار ج ٢٤ ص ٤.

٣- الواقعة: ٨٨.

٤- الواقعة: ٩٠.

٥- الواقعة: ٩٢.

٦- البحار ج ٢٦ ص ١٢٣.

٧- البحار ج ٢٦ ص ١٣٠.

المؤمنين ﷺ صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس إن شيعتنا خلقوا من طينة مخزونة قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، لا يشدّ فيها (منها خ) شاذ، ولا يدخل منها داخل، وإني لأعرفهم حين ما أنظر إليهم؛ لأن رسول الله ﷺ لما ثقل في عيني وأنا أرمد قال: اللهم أذهب عنه الحرّ والقرّ والبرد، وبصره صديقه من عدوه، فلم يصبني رمد بعد ولا حرّ ولا برد، وإني لأعرف صديقي من عدوي»، الحديث.

وفيه، عن الاختصاص بإسناده، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبدالله ﷺ: «يا عبدالله بن الفضل إن الله تبارك وتعالى، خلقنا من نور عظمتة، وصنعنا برحمته، وخلق أرواحكم منّا، فنحن نحن إليكم، وأنتم تحنّون إلينا، والله لو جهد أهل المشرق والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلاً، أو لينقصوا منهم رجلاً ما قدروا على ذلك، وإنهم لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائهم وأنسابهم، يا عبدالله بن الفضل ولو شئت لرأيتك اسمك في صحيفتنا قال: ثم دعا بصحيفة فنشرها، فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر الكتابة، فقلت: يابن رسول الله ما أرى فيها أثر الكتابة، فمسح يده عليها، فوجدتها مكتوبة، ووجدت في أسفلها اسمي، فسجدت لله شكراً».

أقول: قد دلّت هذه الأحاديث وغيرها (وهي كثيرة جداً) على أن شيعتهم ومحبيهم قد سلّموا بفضلهم ﷺ عند الله وذلك بقبول ولايتهم في عالم الأرواح والذرّ، كما تقدم كثير من أخبار هذا الباب، ونقل في بعض النسخ مسّتين بدل مسلمين، وعلى هذا يناسب ما ذكرنا من أن أسماءهم عندهم ﷺ.

وكيف كان فالشيعة والمحبّ لهم من بدو خلقهم كانوا مسلمين بفضلهم، ومذكورين في جملة محبيهم وأهل ولايتهم.

وبعبارة أخرى: أنهم كانوا في علمه تعالى، وفي اللوح المحفوظ مكتوبين بأسمائهم، أي كانت حقائقهم وأنفسهم النورانية مسلمين أي منقادين لطاعة الأئمة ﷺ والافتداء بهم والولاية لهم والبراءة من أعدائهم، وقد يقرأ بتخفيف

اللام، أي كنا مسلمين بفضلكم، أي كنا مسلماً لكم، أي مسلماً بفضلكم، ومشينا في ذلك طريق العدل والانصاف، وعدم التعدي بالنسبة إليكم وإلى رسول الله ﷺ وإلى مواليكم أيضاً، وهذا السلم هو حقيقة الإيمان لما ورد من أن من لم يسلم لهم ولفضلهم وولايتهم كان ناقصاً في الإسلام الحقيقي، بل كان كافراً واقعاً، وإن جرى عليه حكم الاسلام ظاهراً، كما هو المستفاد من كثير من الأخبار.

ففي البحار^(١)، عن أمالي الصدوق بإسناده، عن شريف المكي قال: حدثني محمد بن علي الباقر عليه السلام «وما رأيت محمدياً قطَّ يعدله، قال: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس من أبغضنا أهل البيت، بعثه الله يوم القيمة يهودياً، قال: قلت: يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ فقال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم».

وفيه، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام ص ٢٣٢ بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي، وعلى من قاتلهم، وعلى المعين عليهم، وعلى من سبهم» أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم».

وفي تفسير البرهان^(٢)، عن جابر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل: «ربما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين»^(٣)، قال: «هو إذا خرجت أنا وشيعتي، وخرج عثمان وشيعته وثقل بني أمية فعندها يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين».

أقول: قد طبّق الذين كفروا على عثمان وشيعته كما لا يخفى.
وفيه، عن الامام العسكري عليه السلام في حديث شفاعة الأئمة للشيعه، وأنه يفدى

١- البحار ج ٢٧ ص ٢١٨.

٢- تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٢٥.

٣- العنبر: ٢.

للمشيعة من النصاب.. إلى أن قال عليه السلام: «وذلك ما قال الله عز وجل: ﴿ربما يؤذ الذين كفروا﴾، يعني بالولاية لو كانوا مسلمين (بفتح السين وتشديد اللام) في الدين، منقادين للإمامة ليُجعل مخالفوهم فداءهم».

فالمستفاد من هذه الأخبار ونظائرها: أن المخالفين لهم ملحقون باليهود والكفار يوم القيامة.

وأما الثاني: أعني بيان كوننا معروفين بتصديقنا إياهم، فإما يراد منه كوننا معروفين عند عامة الناس بأننا من شيعتكم وأتباعكم والمصدقين بكم ويولايحكم وبما قلتم وعملتم، سواء أريد بالناس هذه الأمة أو الأمم السابقة، فإن الكتب السماوية السابقة قد أخبرت بوصف محبيهم ووصف أعدائهم، وإما إننا معروفون عند أهل السماء من الملائكة المستغفرين للشيعة، وكيف كان فالشيعة معروفون بكونهم مصدقين بهم عليه السلام عند هؤلاء، وتدل عليه عدة من الأحاديث.

ففي البحار^(١)، عن كثر الفوائد بإسناده، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «يا أبا محمد إن الله ملائكة تسقط الذنوب عن ظهر شيعتنا، كما تسقط الريح الورق من الشجر اوان سقوطه، وذلك قوله عز وجل: ﴿ويستغفرون للذين آمنوا﴾^(٢)، واستغفارهم والله لكم دون هذا الخلق، يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: فقلت: نعم».

وفيه^(٣)، عن تفسير القمي بإسناده، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: «والذي نفسي بيده لملائكة الله في السموات أكثر من عدد التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه ويقدسه، ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها، يأتي الله كل يوم

١- البحار ج ٢٤ ص ٢٠٩.

٢- غافر: ٧.

٣- البحار ج ٢٤ ص ٢١٠.

بعملها (بعلمها خ) والله أعلم بها، وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت، ويستغفر لمحبينا، ويلعن أعداءنا ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً.

أقول: والأخبار بهذا المضمون كثيرة، وهي تدل على معرفية شيعتهم ومحبيهم عندهم كما لا يخفى.

وفيه، عن تفسير القمي بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «وكذلك حَقَّتْ كلمة ربِّك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» يعني بني أمية «الذين يحملون العرش» «يعني رسول الله صلى الله عليه وآله والأوصياء من بعده عليهم السلام يحملون علم الله «ومن حوله» يعني الملائكة «يستبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» أي شيعة آل محمد «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا» من ولاية فلان وفلان وبني أمية «واتبعوا سبيلك» أي ولاية علي ولي الله «وقهم عذاب الجحيم».

«ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم» يعني من تولَّى علياً عليه السلام فذلك صلاحهم «وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته» يعني يوم القيامة «وذلك هو الفوز العظيم» لمن نجاه الله من هؤلاء يعني من ولاية فلان وفلان، ثم قال: «إن الذين كفروا» يعني بني أمية «ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان» ^(١) يعني إلى ولاية علي عليه السلام فتكفرون».

أقول: قدلت هذه الرواية على كفر بني أمية.

وكيف كان فالمستفاد من هذه وأمثالها أن الشيعة يوم القيامة أيضاً معروفون

عند أهل المحشر بسبب تلك الكرامات التي تشملهم من الله تعالى، فجميع هذه المعروفة لهم في تلك الأماكن والمواطن فإنما هي بسبب تصديقهم ولاية الأئمة والإيثار بهم ﷺ في جميع أمور الدين كما لا يخفى.

قوله ﷺ: فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين، وأرفع درجات المرسلين
الكلام يقع في مقامين:

الأول: في معنى الباء في بكم، فهل هي للتعدية كما هي الظاهر، فإن بلغ لا يتعدى إلا بالتضعيف، أو الباء بالنسبة إلى المفعول الثاني، فيقال: بلغه منه (بالتشديد) أو بلغ به الأمر الكذائي، أي بلغه ذلك الأمر الكذائي، فعلى كونه للتعدية، فعناه أنه تعالى بلغهم أي الأئمة ﷺ أشرف محل المكرمين.. الخ، وهو ظاهر، ويؤيده أيضاً قوله فيما بعد حتى لا يبقى ملك مقرب، إلى قوله: «إلا عرفهم جلالة أمركم».

فإن هذا السياق يعطي أن المبلغ (بالفتح) هم الأئمة ﷺ بحيث عرف جميع الخلق مقامهم العالي، فتكون الجمل مفادها مفاد قوله ﷺ فيما بعد: «أتاكم الله مالم يؤت أحداً من العالمين»، وسيأتي شرحه، على أن جعل الباء سببية لا يلائم قوله: «حيث لا يلحقه لاحق، ولا يفوقه فائق، ولا يطعم في إدراكه طامع»، إذ معناه حينئذ أنه تعالى بلغ بكم غيركم من النبيين والمؤمنين من الشيعة إلى مقام لا يفوقهم فائق.. الخ حتى الأئمة ﷺ فيلزم منه أفضلية الشيعة والأنبياء منهم ﷺ مع أنه كما سنذكره قريباً الأمر بالعكس.

والقول: بأن المراد من أشرف محل المكرمين.. الخ إنما هو بحسب إمكان ذاتهم وقابلياتهم. وهذا لا ينافي بأفضلية الأئمة ﷺ منهم لأكملة قابلياتهم من غيرهم مجاز في الكلام، فإنه تأويل وإلزام بلا ملزم، على أن سياق الكلام يأباه، فإن الكلام مسوق لبيان أن المبلغين (بالفتح) قد بلغوا إلى ما لا يمكن أن يلحقه لاحق، أو يفوقه

فائق، أو لا يطمع في إدراكه طامع، وحينئذ فحمل هذه على حسب القابلية الذاتية بحيث تكون فوقهم درجات بلا نهاية لغيرهم حمل مستهجن، كما لا يخفى.
والحاصل: أن المبجلين (بافتح) هم الأئمة عليهم السلام على أن يكون الباء للتعدي وزيادة، كما لا يخفى، وإما كونه سببية وإن المبجلين (بافتح) غيرهم، فيحتاج تصحيحه إلى تكلف بارد خارج عن سياق الكلام وفهم العرف السالم، كما لا يخفى، ثم إن هذه الجمل الثلاث من المكرمين والمقربين والمرسلين حيث إنها ذات مراتب كما يستفاد من الآيات، كما لا يخفى.

فقوله عليه السلام: «فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين، وأرفع درجات المرسلين»، يبين أنه تعالى جعلهم في أكمل وأعلى وأرفع وأشرف تلك المراتب، وهي مرتبة ولايتهم المطلقة التكوينية والتشريعية، التي هي دون مرتبة الربوبية المطلقة، وفوق مرتبة الكمالات المتصورة لأحد، كيف وقد عرفت أن حقيقتهم النورانية منفصلة من نور ذاته تعالى، وأنه تعالى احتجب بهم، وسيأتي بعض الأخبار الموضحة لهذا إن شاء الله.

المقام الثاني: في أفضليتهم عليهم السلام على الجميع.

قال الشارح المجلسي رحمته الله: «فبلغ الله بكم»، أي بلغكم أشرف محل المكرمين، وأفضل مراتبهم، وأعلى منازل المقربين (من المرسلين) وأرفع درجات المرسلين، وهي درجات نبينا عليه السلام فيلزم منه أفضليتهم عليهم السلام على الأنبياء كما ذكره العلامة النيسابوري في تفسير قوله تعالى: «وأنفسنا وأنفسكم»^(١)، بأنه لا تزال الشيعة قديماً وحديثاً يستدلون بهذه الآية على أفضلية علي عليه السلام على جميع الأنبياء، بأنه نفس النبي عليه السلام وهو أفضل منهم.

وقال: ويؤيده ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه،

وإلى نوح في عبادته، وإلى إبراهيم في خلّته، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في زهده، وإلى يحيى في ورعه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فإن فيه سبعين خصلة من الأنبياء بأن كل واحد منهم امتاز عن سائرهم بخصلة واحدة من هذه الخصال، فمن اجتمع فيه جميعها يكون أفضل».

والأخبار عندنا متواترة بذلك في جميع الأئمة عليهم السلام.

أقول: نذكر بعضها ثم نقبها بالكلام فنقول: منها: ما تقدم آنفاً عن حماد بن عيسى، ومنها: ما في بصائر الدرجات^(١)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: «والله إن في السماء لسبعين صفّاً من الملائكة، لو اجتمع عليهم أهل الأرض كلهم، يحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم، وإنهم ليدينون بولايتنا».

وفيه عن سدير الصيرفي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن أمركم هذا عرض على الملائكة فلم يقرّ به إلا المقربون».

وفيه^(٢)، بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً»^(٣)، قال: «عهد الله في محمد عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام فترك، ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا، وإنما سمى أولو العزم أولو العزم؛ لأنه عهد الله في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته، فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك وللإقرار به».

وفيه^(٤)، بإسناده عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي، ومثلوا

١- بصائر الدرجات ص ٦٧.

٢- بصائر الدرجات ص ٧٠.

٣- طه: ١١٥.

٤- بصائر الدرجات ص ٧٣.

له فأقروا بظاعتهم وولايتهم».

وفيه ^(١)، بإسناده عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما نبي قط إلا بمعرفة حقنا وفضلنا عمّن سوانا».

ومثله كثير في بابيه.

وفيه بصائر الدرجات ^(٢)، بإسناده عن أبي الحسن الأول عليه السلام وساق الحديث: إلى أن قال عليه السلام: «إن الله يقول في كتابه: ﴿ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمّ به الموتى﴾ ^(٣)، فقد ورثنا نحن هذا القرآن، فعندنا ما يقطع به الجبال، ويقطّع به البلدان، ويحيي بن الموتى بإذن الله، ونحن نعرف ما تحت الهواء، وإن كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور التي أعطاه الله الماضين النبيين والمرسلين، إلا وقد جعله الله ذلك كله لنا في أم الكتاب، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين﴾ ^(٤)، ثم قال جلّ وعزّ ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ ^(٥)، فنحن الذين اصطفانا الله، فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء».

وفيه بصائر الدرجات ^(٦)، عن بعض الصادقين يرفعه إلى جعفر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يمصون الثماد، ويدعون النهر العظيم، قيل له: ومن النهر العظيم؟ قال: رسول الله ﷺ وإنه والعلم الذي أتاه الله، إن الله جمع لمحمد ﷺ سنن النبيين من آدم هلّم جرّاً إلى محمد ﷺ، قيل له: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيين، وإن رسول الله ﷺ صير ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام فقال له الرجل: يا بن رسول فأمر

١ - بصائر الدرجات ص ٧٤.

٢ - بصائر الدرجات ص ١١٤.

٣ - الرعد: ٣١.

٤ - النمل: ٧٥.

٥ - فاطر: ٣٢.

٦ - بصائر الدرجات ص ١١٧.

المؤمنين أعلم أو بعض النبيين؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: اسمعوا ما يقول: إن الله، يفتح مسامع من يشاء إني حدثت أن الله جمع لمحمد عليه السلام علم النبيين وأنه جعل ذلك كله عند أمير المؤمنين، وهو يسألني هو أعلم أم بعض النبيين».

وفيه ^(١)، بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنما كان عند آصف منها حرف فتكلم به، فحسف به الأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفه عين، وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً، وحرفاً عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وغیره كثير وفي بعضها: «واحتجب حرفاً لثلاث يعلم ما في نفسه، ويعلم ما في نفس العباد».

وفيه ^(٢) بإسناده، عن سلمان الفارسي عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ ^(٣) فقال: «أنا هو الذي عنده علم الكتاب، وقد صدقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصية، ولا تخلي أمتي من وسيلة الله وإلى الله فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ^(٤).

وفي البحار ^(٥)، عن تفسير القمي قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ الآية، «كان الميثاق مأخوذاً عليهم الله بالربوبية، ولرسوله بالنبوة، ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ومحمد نبيكم وعلي إمامكم، والأئمة الهادون أغنتكم؟ ﴿فَقَالُوا بَلَىٰ﴾، فقال الله: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ

١- بصائر الدرجات ص ٢٠٧.

٢- بصائر الدرجات ص ٢١٧.

٣- الرعد: ٤٣.

٤- المائدة: ٣٥.

٥- البحار ج ٢٦ ص ٢٦٨.

القيمة» (أي لثلاث قولوا يوم القيمة) «إنا كنا عن هذا غافلين»، فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء بالربوبية، وهو قوله: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم»^(١)، فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: ومنك يا محمد، فقدّم رسول الله ﷺ لأنه أفضلهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء ورسول الله أفضلهم»، الحديث.

وفيه، عن عيون أخبار الرضا بهذا الإسناد قال: قال علي عليه السلام: «نحن أهل البيت، لا يقاس بنا أحد، فينا نزل القرآن، وفينا معدن الرسالة».

وفيه، عن التفسير للعسكري عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال تعالى: «ياموسى أما علمت أن محمداً ﷺ أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي». أقول: هذه جملة من الأحاديث دلّت على أفضليتهم على جميع الخلق حتى الأنبياء السابقين، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على هذا في متفرقات الأبواب، خصوصاً باب استشفاع الأنبياء بهم في موارد اضطرارهم وهي كثيرة جداً فنها: ما في البحار^(٢) عن الاختصاص، ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى توخّد بملكه، فعرف عباده نفسه، ثم فوّض إليهم أمره، وأباح لهم جنته، فمن أراد الله أن يطهر قلبه من الجن والانس عرفه ولا يتنا، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا، ثم قال: يا مفضل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده، وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام وما كلم الله موسى تكليماً إلا بولاية علي عليه السلام ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي عليه السلام، ثم قال: أجمّل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا».

وقد عقد المجلسي عليه السلام في البحار ج ٢٦ باباً فيه أن دعاء الأنبياء استجيب

١- الأحزاب: ٧.

٢- البحار ج ٢٦ ص ٢٩٤.

بالتوسل بهم ﷺ وفيه أحاديث كثيرة.

وذكر السيد الشبر (رضوان الله تعالى عليه) في شرحه وعن الزيات قال: قال لي أبو عبدالله ﷺ: «أي شيء تقول الشيعة في موسى وعيسى وأمير المؤمنين ﷺ قلت: يزعمون أن موسى وعيسى أفضل من أمير المؤمنين ﷺ قال: أيزعمون أن أمير المؤمنين ﷺ علم ما علم رسول الله ﷺ؟ قلت: نعم، لكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحداً، قال أبو عبدالله ﷺ: فخاصمهم بكتاب الله، قلت: في أي موضع منه؟ قال: قال الله لموسى: ﴿وكتبنا له في الألواح من كل شيء﴾^(١)، وقال لعيسى: ﴿ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه﴾^(٢)، وقال تبارك وتعالى لمحمد ﷺ: ﴿وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾^(٣)، و«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾^(٤)». أقول: وجه المخاصمة: أنه تعالى أعطى لموسى من كل شيء، أي من الأشياء بعضها، فإن كلمة من للتبعض (لا كلها)، وقال في حق عيسى: ﴿ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه﴾ (لا كله) فالمعطى لهم بعض الأمور، وأما في حق محمد ﷺ قال: ﴿وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾، أي على هؤلاء الأنبياء، ولا ريب في أن الشاهد مهيم على المشهود عليه وفائق عليه بالعلم والقدرة، فهو أفضل منه، وقال في حقه ﷺ أيضاً: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾^(٥)، فأعطاه الله تعالى ما فيه تبيان لكل شيء.

ومن المعلوم أن هذا أفضل من المعطى له البعض، إذ الأفضلية إنما هو بالعلم والمعارف كما لا يخفى، يدل عليه ما فيه أيضاً عن الصادق ﷺ قال: «إن الله خلق أولي العزم من الرسل، وفضلهم بالعلم، وأورثنا علمهم، وفضلنا عليهم في علمهم،

١- الأعراف: ١٤٥.

٢- الزخرف: ٦٣.

٣- النساء: ٤١.

٤- النمل: ٨٩.

٥- الزخرف: ٦٣.

وعَلَّمَ رسول الله ﷺ ما لم يعلموا، وعلمنا علم الرسول وعلمهم»، الحديث.
 أقول: فهم ﷺ علموا جميع العلوم دونهم كما لا يخفى، فهم أفضل منهم، ثم
 إنهم ﷺ في الفضل والعلم كرسول الله ﷺ وله ﷺ خصائص امتاز بها عنه ﷺ
 ذكرت في محله.

أقول: والسِّرُّ في كونهم (أي النبي والزهاء والأئمة عليه وعليهم السلام) أفضل
 من الأنبياء فضلاً عن غيرهم هو أن هؤلاء ﷺ مظاهر الجلال والجمال لله تعالى، كما
 دلَّت عليه آيات وأحاديث كثيرة، قد ذكرناها في مطاوي الشرح.

ولنعم ما قاله السبزواري رحمه الله في شرحه ص ۲۸، قال: اعلم: أيَّدنا الله وإياك أن
 جميع الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسى ﷺ مظهر من مظاهر خاتم الأنبياء
 محمد ﷺ وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من مظاهر سيد الأولياء علي ﷺ
 لقوله ﷺ: «بعث علي مع كل نبي سراً، وبعث معي جهرًا»، وكما أن كل الأنبياء
 كالأنصار المقتبسين من شمس نبوة خاتم الأنبياء، أو كالفروع والأغصان والأوراق
 المتفرعة من أصل شجرة طوبى النبوة الختمية المحمدية، كذلك كل الأولياء كالأنصار
 المكتسبين من نور شمس ولاية سيد الأولياء، أو كالفروع والأغصان والأوراق
 المتوزعة من أصل شجرة طوبى الولاية الختمية العلوية.
 ولنعم ما قيل بالفارسية:

گر تو را آئینه دیده جلیست در هر آینه معاینه علیست
 ولقائل آخر:

جز اسد الله درین بیشه نیست غیر علی هیچ در اندیشه نیست
 وأحسن ذینک ما قیل:

اسد الله در وجود آمد غیر علی هیچ در اندیشه نیست

أقول: إذا تأملت في قوله (عج) في دعاء رجب: «فهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت»، وتأملت فيما مضى من معنى 'كتابة أسماهم ﷺ على جميع الموجودات علمت أن حقائقهم، التي هي حقائق الأسماء الحسنی الإلهية، التي ملأت أركان كل شيء، هي التي لا يشذ عنها شاذ، فالأنبياء وأوصياؤهم والأولياء ومن دونهم، إنما أخذوا الحقائق والمعارف منهم ﷺ، وقد تقدم حديث المفضل عن الصادق عليه السلام: «إنه تعالى بعث النبي ﷺ وهو روح على الأنبياء وهم أرواح فدعاهم إلى توحيده»، فإنه يدل على أنه ﷺ بعث عليهم ﷺ فهم أخذوا أعباء الرسالة منه ﷺ كما لا يخفى.

فهم ﷺ بمثابة من الفضل والعلو من الدرجة.. إلى أن قال عليه السلام: «حيث لا يلحقه لاحق، ولا يفوقه فائق، ولا يسبقه سابق، ولا يطعم في إدراكه طامع».

قال الشارح المجلسي (رضوان الله تعالى عليه): (حيث لا يلحقه لاحق) ممن هو دونكم (ولا يفوقه فائق) منهم على الأنبياء كأولي العزم، وإن فاقوا على غيرهم لا يفوقون عليكم.

أقول: أي لو كان هناك فائق على الأنبياء كأولي العزم، فإنهم فاقوا على غيرهم من غير أولي العزم، إلا أنهم لا يفوقون عليكم.

قال: والنبي ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ مستثنيان بالأخبار.

أقول: لا وجه لهذا الاستثناء فإنه في غير محله؛ لأن سياق الكلام في علو مقامهم أجمع ﷺ على غيرهم مطلقاً لا في بيان تفضيل بعضهم على بعض، فإن هذا المقام قد تقدم أنهم ﷺ بلحاظ الظاهر كانوا سواء في العلم والكمال، وأما بلحاظ الواقع فالفضل لرسول الله ﷺ ثم لعلي عليه السلام ثم للزهراء عليه السلام ثم لغيرهم من سائر المعصومين، أو إن القائم (عج) أفضل التسعة إلى غير ذلك من الأقوال المستفادة من الأخبار، وقد تقدم بيانه في الجملة فراجع.

وكيف كان والسر في عدم لحوق غيرهم بهم، وعدم تفوق فائق عليهم، بل

وعدم طمع أحد في إدراك مقامهم؛ لأن غيرهم يعلمون أن تلك المقامات، التي لهم هي مواهب خاصة من الله تعالى لهم، فلا يمكن الوصول إليها بالسعي والاجتهاد، كما تقدم عن الرضا عليه السلام في بيان أوصاف الامام.. إلى أن قال عليه السلام: «كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المتفضل الوهاب» الحديث في البحار^(١) على أن المنصف من أي صنف كان حتى من أولي العزم أو من حملة العرش من الملائكة المقربين إذا راجع حقيقته، وما أعطاه الله من المعرفة به تعالى، وقايسه بالنسبة إلى معارفهم وإلى حقائق أنفسهم بما لها من الآثار العجيبة، يرى نفسه في مقام دون مقامهم، وفي منزلة لا يمكنه أن يطمع في إدراك مقامهم؛ لعدم صلاحيته لذلك، ولهذا قال جبرئيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله ليلة الإسراء: «لو دنوت خطوة لأحترقت»، لما علم أنه لا يمكنه السير معه صلى الله عليه وآله فيما زاد على مقدوره مما أتاه الله تعالى، وكيف كان فقد طأطأ كل شريف لشرفكم، كما سيجيء بيانه، وهناك أحاديث تومئ وتشعر وتصرح بعلو مقامهم الرفيع بحيث لا يكاد يمكن تعقله فضلاً عن الوصول، إليه ونحن نذكر قليلاً منها:

ما في البحار^(٢)، المختصر من نوادر الحكمة، يرفعه إلى أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه المفضل بن عمر، فقال: مسألة يابن رسول الله، قال: سل يا مفضل، قال: ما منتهى علم العالم؟ قال: «قد سألت جسيماً، ولقد سألت عظيماً، ما السماء الدنيا في السماء الثانية إلا كحلقة درع ملقاة في أرض فلات، وكذلك كل سماء عند سماء أخرى، وكذا السماء السابعة عند الظلمة، ولا الظلمة عند النور، ولا ذلك كله في الهواء، ولا الأرضون بعضها في بعض، ولا مثل ذلك كله في علم العالم (يعني الامام) مثل مدّ من خردل دققته دقاً، ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط ورغاً، أخذت منه لعقة باصبعك، ولا علم العالم في علم الله تعالى إلا مثل مدّ

١- البحار ج ٢٥ ص ١٢٤.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٣٨٥.

من خردل دققته دقاً، ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط ورغاً، انتهزت منه برأس ابرة نهزة، ثم قال ﷺ:

فيكفيك من هذا البيان قليله وأنت بأخبار الأمور تصيب

وفي بصائر الدرجات مسنداً، عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: «إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا عبد مؤمن، قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله».

وفي بعضها قلت: «فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا».

أقول: قد دلّ حديث أبي بصير على أن علومهم ﷺ لا تكاد تعقل، فإنه إذا كان ما ذكره ﷺ من السموات بما هي وسيعة وكبيرة بالنحو المذكور، والهواء والظلمة والأرض بعضها في بعض بالنسبة إلى علم الامام ﷺ كمثل لعقة تؤخذ بالاصبع من المدّ المدقوق المضروب بالماء فهذا ما أقله، فالمقيس بما هو كثير من السموات وغيرها، قد قيس على هذا المقيس عليه لبيان القلة، فكيف حينئذ يمكن تصور علم الامام ﷺ بما هو هو في واقعه، فضلاً عن علمه تعالى الذي كان علم الامام بالنسبة إليه كنسبة اللعقة المذكورة بالنسبة إلى السموات وغيرها؟!

ثم إن ما في حديث أبي الصامت من أنه لا يحتمل علمهم غيرهم، قد دلّ على أن لهم علماً يختص بهم ﷺ وهو مقام ولايتهم الكلية الإلهية، الذي لا يحدّ كما في بعض الأحاديث، وكيف كان فقد دلّت هذه الأحاديث على أن لهم مقاماً من العلم، الذي هو أصل كل كمال وشرف لا يكون لغيرهم ولا يشاركون فيه أحد.

وفي البحار^(١) ما رواه في أن معرفته بالنورانية معرفة الله، إلى أن قال ﷺ: «اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل خليفته على عبادته، لا تجعلونا أرباباً، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته، فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر

وأعظم مما يصفه واصفكم، أو يخطر على قلب أحدكم، فإذا عرفتمونا هكذا فأتهم المؤمنون».

ومما يدل على أنه لا يطمع في إدراك مقامهم طامع، وإن فعل ردّ عليه ما تمنى ولم يعط ما رواه في البحار^(١)، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام مسنداً عن الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يابن رسول الله أخبرني عن الشجرة، التي أكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف الناس فيها؛ فمنهم من يروي أنها الحنطة، ومنهم من يروي إنها العنب، ومنهم من يروي أنها شجرة الحسد؟ فقال: «كل ذلك حق، قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصلب إن شجرة الجنة تحمل أنواعاً، فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجرة الدنيا، وإن آدم لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنة.

قال في نفسه: هل خلق الله بشراً أفضل مني؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه فناده: ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي، فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش، فوجد عليه مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة، فقال آدم عليه السلام: يا ربّ من هؤلاء؟ فقال عز وجل: من ذريتك، وهم خير منك ومن جميع خلقي، ولولا هم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار، ولا السماء والأرض، فيأتاك أن تنظر إليهم بعين الحسد، فأخرجك من جواربي، فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم، فتسلط الشيطان عليه حتى أكل من الشجرة، التي نهى عنها، وتسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة عليها السلام بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم، فأخرجهما الله عز وجل عن جنته، وأهبطهما عن جواره إلى الأرض».

فدلّت هذه الرواية على أن تمنّي مقامهم لا يكون لأحد حتى من الأنبياء.

فهذه الجمل أعني قوله: «حيث لا يلحقه لاحق.. الخ»، جمل خبرية لا إنشائية؛ لوقوعها بعد لفظ (حيث) فإنها ظاهرة في أنها من آثار بلوغهم عليه السلام إلى أشرف محل المكرمين.. الخ، فالمناسب لها حينئذ هو كونها خبرية لا إنشائية كما لا يخفى.

وفي بصائر الدرجات^(١) مسنداً، عن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً»^(٢)، ما ذلك الملك العظيم؟ قال: «فرض الطاعة ومن ذلك طاعة، جهنم لهم يوم القيمة يا هشام».

أقول: المستفاد من هذه الرواية بقرينة قوله عليه السلام: ومن ذلك طاعة جهنم.. الخ أن المراد من الطاعة هو طاعة جميع الأشياء لهم، بمعنى أنه إذا أمروا شيئاً من الموجودات بشيء لا يمكنه المخالفة، بل لا بد له من الطاعة، هذا إذا أمروا بالأمر الولائي التكويني، فلا يمكن حينئذ لشيء مخالفتهم، وأما إذا أمروا بالأمر التشريعي، فقد يقع فيه المخالفة كما لا يخفى.

وإليه يشير قوله عليه السلام فيما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: «أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً»، قال: «الطاعة المفروضة، فإنها ظاهرة في الطاعة التشريعية».

وكيف كان فلهم عليه السلام قسمان من الطاعة التشريعية كما هو المسلم لهم من الكتاب والسنة، والطاعة التكوينية، وذلك إذا أمروا واحداً أو شيئاً بالأمر الولائي، فحينئذ لا يمكن للمأمور المخالفة، والملك العظيم هو هذان الطاعتان، خصوصاً الطاعة التكوينية الحاكية عن تصرفهم في الموجودات بالولاية التكوينية.

وفيه ^(١) مسنداً عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن رسول الله ﷺ دعا علياً عليه السلام في المرض الذي توفي فيه، فقال: يا علي أدن مني حتى أسر إليك ما أسر الله إلي، وأتمنك علي ما أتمنني الله عليه، ففعل ذلك رسول الله ﷺ بعلي عليه السلام وفعله علي عليه السلام بالحسن عليه السلام وفعله الحسن عليه السلام بالحسين عليه السلام وفعله الحسين عليه السلام بأبي، وفعله أبي بي (صلوات الله عليهم أجمعين)».

وفيه ^(٢) مسنداً عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي»، قال: «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد ﷺ وهو مع الأئمة عليهم السلام يوفقهم ويسددهم، وليس كلما طلب وجد».

أقول: دلّت هذه الأحاديث على أن لهم من طاعة الأشياء لهم ما ليس لغيرهم، وإن فيهم الروح، الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل، مع أنها من حملة العرش، وإن هذا الروح، ما كان في غيرهم من الأنبياء السابقين، فكل هذا يدل على اختصاصهم ﷺ بالقرب والمحل اللذين لا يلحقهم إليها لاحق ولا يفوقهم فائق ولا يطمع في إدراكهم طامع، وأما بيان ذلك السر الذي هو فيهم، وبيان آثار ذلك الروح الذي يكون معهم فهو غامض لا يحد بأفكارنا ولعله كما تقدم هو مقام الولاية الكبرى الإلهية التي تكون مختصة بهم ﷺ لا غيرهم.

وأما قوله عليه السلام: «وليس كلما طلب وجد»، فإما يراد منه أنه لا يمكن لأحد يطلبه أن يحد هذا الروح، ففاده حينئذ مفاد قوله: «لا يلحقهم لاحق.. الخ»، على أن تكون الجمل خبرية كما قلنا، أو يراد منه أن هذا الروح وإن كان فينا، وما صعد منذ نزل كما في بعض الأخبار، إلا أنه قد يغيب عنا، فظهوره فينا بما هو هو باختياره تعالى، فتأمل.

١ - بصائر الدرجات ص ٣٧٧.

٢ - بصائر الدرجات ص ٤٦٠.

قولنا: فتأمل، إشارة إلى ما قد يقال: إنه كيف الجمع بين قوله ﷺ: «وما صعد منذ نزل»، وبين قوله ﷺ: «وليس كلما طلب وجد»، فإنه يقال في الجواب: إن هذا الروح الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل لا يفارقهم، إلا أنه حيث كان ذلك الروح من شأن الرب تعالى، وهو نور لا هوتي، فلا محالة له السلطنة عليهم ﷺ ولا زمه أن ظهوره فيهم باختياره تعالى لا باختيارهم ﷺ فهو مسيطر عليهم ﷺ ولهم ﷺ أن يستضيئوا منه إذا شاءوا، ولا ريب في أن قلوبهم ﷺ أوعية لمشيته تعالى، فمشيتهم ﷺ ترجع إلى مشيته تعالى، فيرجع الأمر إلى ما قلنا من أن ظهوره فيهم باختياره تعالى لا باختيارهم، كيف لا وهم ﷺ فانون فيه تعالى، ليس لهم ولا فيهم إلا ظهوره تعالى كما حقق في محله!

وبعبارة أخرى: فكما أنه ورد في أحاديث علم الغيب أنهم ﷺ إذا شاءوا علموا، فكذلك هنا إذا شاءوا أن يستضيئوا منه استضاءوا، فحينئذ معنى قوله: «وليس كلما طلب وجد»، أي باختيارهم خصوصاً حين اشتغالهم ﷺ بالأشياء المادية من المأكل والمشرب والمنكح وأمثالها، والله ورسوله وأوصياؤه ﷺ أعلم بما قالوا (صلوات الله عليهم أجمعين) والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: حتى لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا صديق، ولا شهيد، ولا عالم، ولا جاهل، ولا دني، ولا فاضل، ولا مؤمن صالح، ولا فاجر طالح، ولا جبار عنيد، ولا شيطان مريد، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرّفهم جلالة أمركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتعام نوركم، وصدق مقاعدكم، وثبات مقامكم، وشرف محلّكم ومنزلتكم عنده، وكرامتكم عليه، وخاصتكم لديه، وقرب منزلتكم منه.

قال المجلسي رحمه الله: «حتى لا يبقى» أي لم يبق أحد (في عالم الأرواح والأجساد) إلا عرّفهم (في الكتب المنزلة أو على السنة الأنبياء والمرسلين). صدقة.

مقاعدكم، أي أنكم صادقون في هذه المرتبة، وأنها حقكم كما قال تعالى: ﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾^(١).

أقول: لعل المراد من تلك المرتبة بيان آثار مقام ولايتهم المطلقة الإلهية التكوينية والتشريعية، التي مرّت مراراً والتي من آثارها إطاعة جميع الخلق لهم، كما تقدم آنفاً.

وإليه يشير ما في محكي حديث حمران بن أعين في ذكر عبدالله بن شداد الليثي حين مرض وعاده الحسين عليه السلام فلما دخل من باب الدار طارت الحمى عن الرجل، فقال: قد رضيت مما أوتيتهم حقاً حقاً، والحمى لتهرب منكم، فقال له: «والله ما خلق الله شيئاً إلّا وقد أمره بالطاعة لنا، ياكباسة، قال: فاذا نحن نسمع الصوت، ولا نرى الشخص يقول: لبيك، قال: أليس أمرك أمير المؤمنين عليه السلام ألا تقرّبي إلّا عدواً أو مذنباً؛ لكي يكون كفارة لذنوبه».

وسيجيء توضيحه، وكيف كان يقع الكلام في أمور:
الأول: في معنى 'عرّفهم، وإنه ما المراد من معرفتهم.
الثاني: أنها (أي تعريفه تعالى) يشمل الكل حتى غير ذوي العقول أم يختص بهم.

الثالث: أنه كيف عرّف مع ما يرى من إنكار بعضهم فضائلهم.
أما الأول فنقول: حقيقة التعريف تميز الشيء بما لا يشتبهه بغيره، ومن المعلوم أن المعروف لهم من أصناف الخلق مختلفون من الملائكة والجن والانس، بل وسائر الموجودات من غير هذه الأصناف الثلاثة، فلكل منها معرفة تختص بهم، فالذي عرفه تعالى للملائكة من مقامهم، هو مقام ولايتهم التكوينية على جميع ما في الوجود، والتشريعية على جميع من يصح التكليف عليه، وأنهم عليه أقرب الخلق إليه تعالى، وأنهم مظاهر لأسمائه الحسنی والأسماء العظمى والاسم الأعظم، التي بها

صاروا معلم الملائكة كما تقدم من من أنهم ﷺ سَبَّحُوا فُسَبِّحَتِ الملائكة، وهَلَّلُوا فَهَلَّلَتِ الملائكة، وهكذا.

والذي عرفه للانسان بما لهم من الأصناف من الأنبياء والأولياء، وسائر طبقات المؤمنين مختلف أيضاً، أما الأنبياء فقد عرفهم أفضليتهم ﷺ عليهم بما منحهم من المقام المحمود، الذي تقدم بيان بعضه في ذكر تفضيلهم ﷺ على الأنبياء، فإن تفضيله تعالى إياهم عليهم ليس بالاعتبار بل بملك الفضيلة، وهو أنه تعالى أعطاهم ما لم يعط للأنبياء كما تقدم، ويأتي في شرح قوله ﷺ: «آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين»، وأما سائر الناس من المؤمنين، فعلوم أن كلاً من المؤمنين إنما تكون درجته ملحوظة بقدر معرفته بهم ﷺ، فمن عرفهم الله له من فضائلهم وقبلها، فهو بذلك المقدار له المقام والمنزلة.

وكيف كان فالله تعالى عرفهم ﷺ لهم كلاً بحسبه، وأما سائر الموجودات فسيأتي بيان تعريفه تعالى لهم فيما بعد، وأنها كيف كانت، وكيف كان فهو تعالى عرفهم فهؤلاء في مقامين:

الأول: في مقام الأرواح حين قال لهم: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ وَعَلِيٌّ إِمَامُكُمْ، كما تقدمت الأحاديث في ذلك، وفي ذيل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾^(١) الآية، وكان تعريفه تعالى في ذلك العالم بأن أظهر حقيقتهم ﷺ النورانية، التي هي مظاهر لشؤونه تعالى من الأسماء والصفات والأفعال، والحكم والجمال والجلال والمشيئة، والولاية التكوينية والتشريعية، فرآها جميع الخلائق في ذلك العالم، رأوا أن تلك الحقائق بمثابة من العلو والرفعة بحيث كانت مراتبهم أي الخلق بالنسبة إليها كنسبة القطرة إلى البحر المحيط، فحين ذاك أقر من أقر وأنكر من أنكر، فأقرت الملائكة، ومن سبقت له من الله الحسنَى من الانس، وأنكرت الشياطين وبعض الناس ممن أشار إليه قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ

من قبل ﴿١﴾.

والثاني: في الدنيا ومقام التكليف، وفي هذا العالم أيضاً أقرّ من أقرّ وأنكر من أنكر، وسيأتي، إن من أنكر هنا يكون إنكاره كما قال تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾^(٢) الآية.

أقول: ولعله كان الإنكار في عالم الأرواح أيضاً كذلك الأمر الثاني في أن تعريفه تعالى يشمل الكل حتى غير ذوي العقول أم لا فنقول: معنى تعريفه تعالى إياهم للكل هو عرض ولايتهم ﷺ لهم وتعريفها لهم، أما بالنسبة إلى الطوائف الثلاث من الملائكة والانس والجن فقد عرفت أمرها، وأما بالنسبة إلى غيرهم من سائر الموجودات، فقد يقال: إنه كيف يعقل من العدل الحكيم عرض ولايتهم ﷺ عليها فضلاً عن تعريفها إياهم؟

ولكن يدفعه أن مقتضى الآيات والأخبار بل والاعتبار أن كل موجود هو مكلف بحسب ما له من المرتبة، فله إيمان وكفر وطاعة ومعصية.

أما الآيات: فقوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾^(٤) الآية، فهذه الآيات تدلّ على أن الموجودات من الطيور وغيرها، بل كل شيء له تسبيح، ولا تسبيح إلا لمن له القابلية لأن يعرض عليه التكليف، وسيأتي توضيحه.

وأما الأخبار: فهي على طوائف، منها: ما ورد في تفسير تلك الآيات:

١- يونس : ٧٤.

٢- النمل : ١٤.

٣- النور : ٤١.

٤- الإسراء : ٤٤.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ فقال: «ما ترى أن تنقض الحيطان تسبيحها». وفيه، عن الحسن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أن توسم البهائم في وجوهها؛ لأنها تسبح بحمد ربها».

وفيه، عن إسحق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما من طير يصاد في بر ولا بحر، ولا شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح». وفي البحار^(٢)، عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن لله ديكاً رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش، جناح له في المشرق، وجناح له في المغرب يقول: سبحان الملك القدوس، فإذا قال ذلك صاحت الديوك وأجابته، فإذا سمع صوت الديك فليقل أحدكم: سبحان ربي الملك القدوس». أقول: ومثله أخبار أخر.

ومنها: ما ورد في بيان نطق الحمام.

ففي البحار^(٣)، عن العيون والعلل بالإسناد المتقدم، سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى 'هدير الحمام الرابعة؟ فقال: «تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيان».

وفيه، عن البصائر مسنداً، عن شعيب بن الحسن قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام جالساً فسمع صوتاً من الفاخنة، فقال: «تدرون ما تقول؟ قال: قلت لا، قال: تقول: فقدتكم، فافقدوها قبل أن تفقدكم».

١ - تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ١٦٨.

٢ - البحار ج ٦٥ ص ٣.

٣ - البحار ج ٦٥ ص ١٣.

وفيه، عن كامل الزياره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «اتخذوا الحمام الراعية في بيوتكم، فإنها تلعن قتلة الحسين عليه السلام».

وفيه، عن مشارق الأنوار، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «عادانا من كل شيء حتى من الطيور الفاخنة، ومن الأيام الأربعاء».

وفيه، عنه أيضاً، عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ وقع عليه ورشانان ثم هدلا فردّ عليهما فطارا، فقلت: جعلت فداك ما هذا؟ فقال: «هذا طائر ظنّ في زوجته سوءاً فحلفت له، فقال لها: لا أرضي إلا بمولاي محمد بن علي فجاءت فحلفت له بالولاية أنها لم تخنه فصدّقها، وما من أحد يحلف بالولاية إلا صدق إلا الانسان فإنه حلاف مهين».

وفيه، عن دلائل الطبري مسنداً، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده يهدر الذكر على الأنثى، فقال: أتدري ما تقول؟ قلت: لا، قال: يقول: ياسكني وعرسي، ما خلق الله خلقاً أحب إليّ منك، إلا أن يكون جعفر بن محمد عليه السلام».

منها: ورد في بيان دعاء بعض الطيور.

في البحار^(١)، عن الخصال، عن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبدالله عليه السلام إذ مرّ بنا رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبدالله عليه السلام حتى أخذه من يده، ثم ذحاه به الأرض ثم قال: «أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي عليه السلام أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل ستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.. وساق الحديث.. إلى أن قال: «وأما الخطاف فإنّ دورانه في السماء أسفاً لما فعل بأهل بيت محمد (صلوات الله عليهم) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه وهو يقول: ولا الضّالّين».

وفيه ^(١)، عن الخرائج روي عن الحسن عليه السلام: «إن علياً عليه السلام كان يوماً بأرض قفر فرأى دراجاً فقال: يادراج منذ كم أنت في هذه البرية، ومن أين مطعمك ومشربك؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنا في هذه البرية منذ مائة سنة إذا جعت أصلي عليكم فأشبع، وإذا عطشت أدعو على ظالميكم فأروني». ومثله أحاديث أخر.

ومنها: ما ورد في بيان كلام الحيوانات.

وفيه عن الاختصاص مسنداً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بينا أبو عبدالله البلخي ونحن معه إذا هو بطبي يثغو ويمرّك ذنبه، فقال أبو عبدالله عليه السلام: «أفعل إن شاء الله، قال: ثم أقبل علينا، فقال: علمتم ما قال الطي؟ قلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال: إنه أتاني فأخبرني أن بعض أهل المدينة نصب شبكة لانتاه، فأخذها ولها خشفان لم ينهض ولم يقويا للرعي، فسألني أن أسألهم أن يطلقوها، وضمن لي أن إذا أرضعت حشفيها حتى يقويا للنهوض والرعي أن يردها عليهم، قال: فاستحلفتهم فقال: برئت من ولايتكم أهل البيت إن لم أف، وأنا فاعل ذلك إن شاء الله، فقال البلخي: سنّة فيكم كسنّة سليمان عليه السلام».

وفيه عن بصائر الدرجات مسنداً، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «كان رسول الله ﷺ يوماً قاعداً في أصحابه، إذ مرّ به بعير حتى ضرب بجمرانه الأرض ورغا، فقال رجل من القوم: يا رسول الله أسجد لك هذا البعير، فنحن أحق أن نفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: لا بل اسجدوا لله إن هذا الجمل جاء يشكو أربابه وزعم أنهم أنتجوه صغيراً فلما كبر وقد اعتملوا عليه، وصار عوداً كبيراً، أرادوا نحره، فشكا ذلك، فدخل رجلاً من القوم ما شاء الله أن يدخله من الإنكار لقول النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: لو أمرت شيئاً يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ثم أنشأ أبو عبدالله عليه السلام يحدث فقال: ثلاثة من البهائم تكلموا على عهد رسول الله ﷺ:

الجمال والذئب والبقرة»، الحديث.

ومنها: ما ورد في بيان قوله تعالى: ﴿عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾^(١).

ففيه^(٢)، عن البصائر مسنداً، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس: «إن الله علّمنا منطق الطير، كما علّمه سليمان بن داود منطق كل دابة في برّ أو بحر».

وفيه، عن الاختصاص والبصائر مسنداً، عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إن سليمان بن داود قال: ﴿عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وقد والله علّمنا منطق الطير وعلم كل شيء». ومثله غيره.

ومنها: ما ورد في بيان إقرار الجهادات والنباتات بولايتهم عليهم السلام وفيه بيان عرض ولايتهم عليهم السلام على جميع الأشياء.

ففي البحار، عن العلل مسنداً، عن سلمان الفارسي (رضوان الله عليه) قال: قال رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام: «يا علي تختم باليمين تكن من المقربين، قال: يا رسول الله ومن المقربون؟ قال: جبرئيل وميكائيل، قال: بما أنتخمت يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنه أقرّ الله عز وجل بالوحدانية ولي بالنبوة ولك يا علي بالوصية ولولئك بالامامة، ولحبيك، بالجنة ولشيعة ولدك بالفردوس».

وفيه، عن العلل مسنداً، عن الرضا عليه السلام قال: أخبرني أبي عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن أمير المؤمنين عليه السلام أخذ بطيخة لياكلها، فوجدها مرّة فرمى بها وقال: بعداً وسحقاً، فقيل: يا أمير المؤمنين وما هذه البطيخة؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت، فما قبل الميثاق كان عذباً طيباً، وما لم يقبل كان مالحاً زعاقاً».

١- النمل: ١٦.

٢- البحار ج ٣٧ ص ٢٦٤.

وفيه، عن فرحة الغري مسنداً عن ابن عباس: إن رسول الله ﷺ قال لعلي عليه السلام: «يا علي إن الله عز وجل عرض مودتنا أهل البيت على السموات والأرض، فأول من أجاب منها السماء السابعة، فزيتها بالعرش والكرسي، ثم السماء الرابعة فزيتها بالبيت المعمور، ثم السماء الدنيا فزيتها بالنجوم، ثم أرض الحجاز فشرّفها بالبيت الحرام، ثم أرض شام فزيتها ببيت المقدس، ثم أرض طيبة فزيتها بقبري، ثم أرض كوفان فشرّفها بقبرك يا علي، فقال له: يا رسول الله أقبري بكوفان العراق؟ فقال: نعم يا علي تقبر بظاهرها قتلاً بين الغريين والذكوات البيض يقتلك شقي هذه الأمة عبد الرحمن بن ملجم، فوالذي بعثني بالحق نبياً، ما عاقر ناقة صالح عند الله بأعظم عقاباً منه يا علي، ينصرك من العراق مائة ألف سيف».

وفيه، عن بشارة المصطفى مسنداً، عن أبي هريرة قال: كنت أنا وأبوذر وبلال نسير ذات يوم مع علي بن أبي طالب عليه السلام فنظر علي إلى بطيخ.. إلى أن قال: فقال: «يا بلال أبعد هذا البطيخ عني، وأقبل عليّ حتى أحذئك بحديث حدثني به رسول الله ﷺ ويده على منكبي: إن الله تبارك وتعالى طرح حبي على الحجر والمدر، والبحار والجبال والشجر، فما أجاب إلى حبي عذب، وما لم يجب إلى حبي خبث ومرّ، وإني لأظن أن هذا البطيخ مما لم يجب إلى حبي».

وفيه، عن الاختصاص، عن قنبر مولى أمير المؤمنين قال: كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام إذ دخل رجل فقال: يا أمير المؤمنين أنا أشتهي بطيخاً.. إلى أن قال: فالتفت إليّ أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «يا قنبر إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل السموات وأهل الأرض من الجن والانس والثر وغير ذلك، فما قبل منه ولايتنا طاب وطهر وعذب، وما لم يقبل منه خبث وردى وتنت».

وفيه ص ٢٨٤، عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى لما خلق السموات والأرض دعاهنّ فأجبنه، فعرض عليهنّ نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبلتاها، ثم خلق الخلق، وفوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا،

والشقي من شقي بنا، نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه».

وفيه ^(١)، عن الإقبال من كتاب النشر والطّي، عن الرضا عليه السلام في خبر طويل في فضل يوم الغدير: «عرض الله الولاية على أهل السموات السبع، فسبق إليها أهل السماء السابعة، فزَيْن بها العرش، ثم سبق إليها أهل السماء الرابعة، فزَيْنها بالبيت المعمور، ثم سبق إليها أهل السماء الدنيا، فزَيْنها بالكواكب، ثم عرضها على الأرضين، فسبقت إليها مكة، فزَيْنها بالكعبة، ثم سبقت إليها المدينة فزَيْنها بالمصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ثم سبقت إليها الكوفة، فزَيْنها بأمر المؤمنين عليهم السلام».

وعرضها على الجبال فأول جبل أقرّ بذلك ثلاثة جبال: العقيق وجبل الفيروزج وجبل الياقوت، فصارت هذه الجبال جباهن وأفضل الجواهر، وسبقت إليها جبال آخر، فصارت معادن الذهب والفضة، وما لم يقرّ بذلك ولم يقبل صارت لا تثبت شيئاً، وعرضت في ذلك اليوم على المياه، فما قبل منها صار عذباً وما أنكر صار ملحاً أجاجاً، وعرضها في ذلك اليوم على النبات، فما قبله صار حلواً طيباً، وما لم يقبل صار مرّاً، ثم عرضها في ذلك اليوم على الطير، فما قبلها صار فصيحاً مصوّتاً، وما أنكرها صار أحرّ الكن»، إلى آخر الخبر.

وفيه ^(٢)، عن البرسي عليه السلام في مشارق الأنوار، عن زيد الشحام بإسناده عن نباته قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه نفر من المنافقين فقالوا له: أنت الذي تقول: إن هذا الجريّ مسخ حرام؟ فقال: «نعم، فقالوا: أرنا برهانه، فجاء بهم إلى القرّات، ونادى هناس هناس (مناس مناس) فأجابه الجريّ: لبيك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: من أنت؟ فقال: ممن عرضت عليه ولايتك فأبى ومسخ، وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا، ويصير كما صرنا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: بين قصّتك ليسمع من حضر فيعلم، فقال: نعم، كنّا أربعاً وعشرين قبيلة من بني إسرائيل، وكنّا قد تمرّدنا

١- البحار ج ٢٧ ص ٢٦٢.

٢- البحار ج ٢٧ ص ٢٧١.

وعصينا، وعرضت ولايتك علينا فأبيننا، وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد، فجاءنا
آت أنت والله أعلم به منا فصرخ فينا صرخة فجمعنا جمعاً واحداً وكنا متفرقين في
البراري، فجمعنا لصرخته، ثم صاح صيحة أخرى وقال: كونوا مسوخاً بقدرة الله،
فسخنا أجناساً مختلفة، ثم قال: أيها الفقار كونوا أنهاراً تسكنك هذه المسوخ،
واتصلي ببهار الأرض حتى لا يبقى ماء إلا وفيه من هذه المسوخ، فصرنا مسوخاً
كما ترى».

وفيه ^(١)، عن البصائر مسنداً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن الله عرض ولايتنا
على أهل الأمصار، فلم يقبلها إلا أهل الكوفة».

أقول: قبولاً كاملاً، ويدل عليه قوله عليه السلام ما فيه عن البصائر أيضاً مسنداً، عن
أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إن ولايتنا عرضت على السموات
والأرض والجبال والأمصار ما قبلها قبول أهل الكوفة».

أقول: دلّت هذه الطوائف من الأخبار على أن للحيوانات من الطيور وغيرها
وللجادات نطقاً، وفيها ما يصح بلحاظ التكليف عليها، وأنها تسجد لله تعالى
وتسبحه، ثم إن هناك أحاديث تبين كيفية تسبيحها، ونحن نذكر بعضها، ثم نعقبه بما
ذكره العلماء في معناها.

ففي البحار ^(٢)، عن المحاسن، عن علي بن أسباط، عن داود الرقي عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا
تفقهون تسبيحهم﴾ ^(٣)، قال: «نقض الجدار تسبيحها».

ومثله عن العياشي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام
أنه دخل عليه رجل فقال له: فذاك أبي وأمي إني أجد الله يقول في كتابه: ﴿وإن من

١- البحار ج ٦٠ ص ٢٠٩.

٢- البحار ج ٦٠ ص ١٧٧.

٣- الإسراء: ٤٤.

شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» فقال: «هو كما قال، فقال له: أتسبح الشجرة اليابسة؟ فقال: نعم، أما سمعت خشب البيت تنقض؟ وذلك تسبيحه، فسبحان الله على كل حال».

وفيه^(١)، تفسير علي بن إبراهيم: «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغيّوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون»^(٢)، قال: «تحويل كل ظل خلقه الله هو سجوده لله؛ لأنه ليس شيء إلا له ظل يتحرك بتحريكه وتحويله سجوده».

وفيه، عن العلل لمحمد بن علي إبراهيم قال: «بكاء السماء إحمرارها من غير غيم، وبكاء الأرض زلازلها، وتسبيح الشجر حركتها من غير ريح، وتسبيح البحار زيادتها ونقصانها، وتسبيح الشجر نموه ونشوه».

وقال أيضاً: «ظله يسبح الله».

وقال بعضهم في معنى السجود في قوله تعالى: «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغيّوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون» المراد من السجود الانقياد والاستسلام، سواء كان بالطبع أو بالاختيار، يقال: سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل، وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب.

والمعنى حينئذ أن رجوع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارها، أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب منقاداً لما قدر لها من التغيّو، أو واقعة على الأرض ملتصقة بها كهيئة الساجد، هو سجودها والاجرام من حيث هي هي أيضاً في أنفسها داخرة، أي صاغرة منقاداً لأفعال الله تعالى، فالموجودات من حيث هي هي تكون داخرة ساجدة له تعالى بالطبع، كما قيل: أما

١- البحار ج ٦٠ ص ١٧٩.

٢- النحل: ٤٨.

ظَلَّكَ فَيَسْجُدُ لِرَبِّكَ، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَسْجُدُ لِرَبِّكَ (أي بالاختيار) بِشَيْءٍ مَا صَنَعْتَ وَقِيلَ: ظَلَّ الْكَافِرُ يَصَلِّي وَهُوَ لَا يَصَلِّي، وَقِيلَ أَيْضاً: ظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سِوَاهُ كَانَ ذَلِكَ سَاجِداً لِلَّهِ أَمْ لَا (أي بالاختيار)، وَكَيْفَ كَانَ سَجُودُ كُلِّ شَيْءٍ يَنْاسِبُ حَالَهُ، كَمَا أَنَّ تَسْبِيحَ كُلِّ شَيْءٍ يَلَاقِمُ لِسَانَهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا حَاصِلُهُ: أَنَّ السَّجُودَ إِمَّا سَجُودَ عِبَادَةِ كَسَجُودِ الْمُسْلِمِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِمَّا سَجُودَ عِبَادَةٍ عَنِ الْإِتْقَانِ وَالْخُضُوعِ وَهُوَ لِكُلِّ شَيْءٍ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْمُمْكِنَ فِي نَفْسِهِ قَابِلُ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا إِلَّا لِمَرْجَحٍ، فَالْمَوْجُودَاتُ بِنَفْسِهَا فَقِيرَةٌ إِلَى الْغِنَى، وَلِسَانُ حَالِهَا بِلِحَازِ فَقَرِهَا، هُوَ انْقِيَادُهَا وَتَسْلِيمُهَا لِخَالِقِهَا كَمَا لَا يَخْفَى.

وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: أَنَّ سَجُودَ الْمَكْلَفِ وَتَسْبِيحَهُ تَارَةٌ يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَاللِّسَانِ بِأَنَّهُ يَسْجُدُ وَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَأُخْرَى بِدَلَالَةِ أَحْوَالِهِ عَلَى الْخُضُوعِ وَالْإِتْقَانِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّزْيِيدِ لِصَانِعِهِ الْحَكِيمِ كَمَا لَا يَخْفَى.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي تَفْسِيرِ سَجُودِ الْمَوْجُودَاتِ لَهُ تَعَالَى مَا حَاصِلُهُ: أَنَّ مَعْنَى أَنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَتَرَجَّحُ وَجُودُهُ أَوْ عَدَمُهُ إِلَّا لِمَرْجَحٍ أَنَّ حَقِيقَتَهُ مَنْتَهِيَةً إِلَى الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾^(١)، وَهَذَا الْإِنْتِهَاءُ إِلَيْهِ تَعَالَى مِنْ الْمُمْكِنِ أَمْرٌ ذَاتِي لَهُ حَدُوثاً وَبَقَاءً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لَا أَنَّ الْمُمْكِنَ سَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ، بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَيْهِ دَائِماً، وَهَذَا مَعْنَى مَا قِيلَ إِنَّ مَا بِالْعَرَضِ يَرْجِعُ إِلَى مَا بِالذَّاتِ يَعْنِي دَائِماً، وَهَذَا الرَّجُوعُ مِنْ لَوَازِمِ افْتِقَارِهِ الذَّاتِي الَّذِي لَا يَنْفَكُ عَنْهُ وَلِذَا قِيلَ:

سِيَهُ رَوْنِي زِ مُمْكِنِ دَرِ دُو عَالَمِ جَدَا هَرِگَزِ نَشْدِ وَ اللَّهِ اَعْلَمِ

وَقِيلَ أَيْضاً: الْفَقْرُ سَوَادُ الْوُجْهِينِ فِي الدَّارَيْنِ، وَحَقِيقَةُ هَذَا الْإِفْتِقَارِ الذَّاتِي لَهُ هُوَ خُضُوعُ الْمُمْكِنِ وَتَوَاضَعُهُ لِمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَيَقُومُ بِهِ دَائِماً وَهُوَ رَبُّهُ، وَهَذَا الْخُضُوعُ

هو حقيقة السجود، وهذا الافتقار هو حقيقة التسبيح، وهما روح السجود والتسبيح العملي، بحيث لو تحقق التسبيح والسجود بدونهما لما كان سجوداً وتسبيحاً كما لا يخفى، وحيث إن هذا الافتقار الذاتي غير قابل للتغيير والتبدل للممكن فلا محالة، يكون جميع الممكنات ساجدة مسبحة لله تعالى، أي خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه، والحاجة إلى تخليقه وتكوينه.

وبعبارة أخرى: أن تنقض الجدار الدالة على حدوث التغيير بها وفنائها نداء بلسان الحال على افتقارها إلى من يوجد لها ويبقيها منزهاً عن صفاتها المحوجة إلى ذلك.

وإليه يشير قوله في الحديث السابق: أما سمعت خشب البيت تنقض، وذلك تسبيحه، فسبحان الله على كل حال.

أقول: قوله ﷺ: «فسبحان الله على كل حال»، يعني أن الممكن وإن كان أشرف الموجودات فهو بلحاظ افتقاره الذاتي يسبح الله، فسبحان الله على كل حال منا، أي نحن الآن كذلك مسبّحون له بلسان فقرنا إليه تعالى.

والحاصل: أن جميع الممكنات بصفاتها ولوازمها وآثارها دالة على صانعها وبارئها ومصوّرها، وعلمه وحكمته شاهدة بتنزهه عن صفاتها المستلزمة للعجز والنقصان، مطيعة لربها فيما خلقها له وأمرها به من مصالح عالم الكون موجهة إلى ما خلقت له، مثلاً سكّون الأرض خدمتها وتسبيحها، وصرير الماء وجريه تسبيحه وطاعته، وقيام الأشجار والنبات ونموّها وجري الريح وأصواتها، وهذه الأبنية وسقوطها وتحريق النار ولهبا، وأصوات الصواعق وإضاءة البروق وجلجل الرعود، وجري الطيور في الجو ونغماتها، كلها طاعة لخالقها وسجدة وتسبيح وتزنيه له سبحانه.

وإلى هذا النحو من الدلالة أشير في قوله ﷺ: «بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له، وبمضادته بين الأشياء عرف أن

لا ضدّ له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له».

وحاصل الكلام: أن هذا التسبيح والسجود تسبيح وسجود فطري، وسجود ذاتي عن تجلّ تجلّي لهم، فأحبّوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف، بل اقتضاء ذاتي، وهذه هي العبادة الذاتية التي أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه، وإليه يشير قوله ﷺ في نهج البلاغة: «الحمد لله المتجلّي لخلقه بخلقه».

ثم إنه قد يستفاد من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدْ لَهُ﴾^(١)، ألم تر أن الله يسجد له، إلى غيره من نحو هذه الآيات أنه تعالى قد أشهد لنبيه محمد ﷺ سجد هذه الأمور وتسبيحها، بل كل من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب.

ونقل عن بعض العارفين ما هذا لفظه: أن عند أهل الكشف والعرفان لكل شيء من الجماد والنبات روح وحيوة ونطق، لكن لا يحسّ منها أحد إلا أهل الكشف، فإنهم يسمعون النطق للساني لا الحالي بالتسبيح والتحميد من كل شيء، وأما من يصل إلى مقام الكشف فإنه (الظاهر، يسمع) بلسان الحال والاستعداد لا بلسان القال، وإني اعتقدت قبل هذا هكذا، لكن الآن عاينت وشاهدت أن كل الموجودات تسبح بلسان النطق تسمعه إذ إننا منها، ونخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله مما يدركه كل إنسان.

أقول: كما قال الشاعر عن خطابهم:

ما سميعم وبصيريم وخوشيم با شما نا محرمان ما خامشيم
نطق آب نطق خاك ونطق گل هست محسوس حواس اهل دل

أقول: وبما يدل على مخاطبة الأشياء للعارفين ما ورد عن الزهراء ﷺ أنها قالت لأبيها ﷺ: «إن علياً تكلم مع الأرض ليلة زفافها، فقال ﷺ لها: إن الله تعالى سخر الأرض لعلي ﷺ لتقول له الحوادث والأخبار».

أقول: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾^(١).

أقول: أيضاً: ذكر المجلسي رحمته الله في كتاب تاريخ نبينا رحمته الله في البحار الأخبار الدالة على مكالمة الضب معه رحمته الله وغيره، وقصة أنين جذع النخلة، التي كانت في مسجد النبي رحمته الله مشهورة.

وقال بعض الأكابر^(٢) ما حاصله: أنه كما يكون الجهل بسيطاً ومركباً، كذلك العلم يكون بسيطاً ومركباً، والأول هو إدراك الشيء مع الذهول عن ذلك الإدراك، وعن التصديق بأن المدرك ماذا، والثاني هو إدراك الشيء مع الشعور والإدراك وأن المدرك ما هو، والعلم به تعالى على الوجه البسيط حاصل لكل موجود، كيف وقد علمت أن الوجود عين العلم والظهور، والعلم بشيء عين وجوده سواء تعلق بنفسه أو بغيره، وأيضاً العلم بالنفس أو شيء آخر علم بما يقومه وما هو قيومه.

والسر في ذلك أن كل إنسان له معية مع النفس الحية العالمة بالذات؛ لكونها (أي النفس) من معدن الحياة ومنبع العلم، وهو ذاته المقدسة التي لها معية قيومية لها، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾^(٣)، وكما قال علي رحمته الله في خطبة له ذكرها المسعودي - وأنت لا تفقدك شيء - فنشأ استحقاق صدق الشعور على النفس، بل على كل موجود هو معيتها مع الواجب الوجود معية قيومية، وقد ثبت أن الأشياء كلها قائمة به تعالى، ومظهر لآثاره تعالى من العلم والقدرة وغيرهما كلاً على حسب قابليته.

فتحصل مما ذكر أن كل شيء له شعور بوجوده، أو بوجود غيره تركيباً أو بسيطاً، لا ينفك عن العلم والشعور بقيومه؛ لأن الوجودات هويات تعلقية ومعان حرفية وروابط محضة، لا استقلال بها أصلاً علماً وعيناً بدون جاعلها، هذا وإن

١ - الزلزلة: ٤.

٢ - هو العارف الكامل الحاج ملا هادي السبزواري رحمته الله.

٣ - الحديد: ٤.

كانوا ذاهلين عن أن الشعور به ما هو؛ لما علمت من أنهم عالمون به بالعلم البسيط، نعم قد يمنح الله تعالى فضله لخواص أوليائه فهم ذلك.

وقال هذا العارف: وإني لأسمع ذكر الأذكار، وحمد المحامد وأرى من يذكر الله لا عن قلب حاضر بل عن خاطر متشتت، وذكره يذكر الله ولا يشعر بالذكر به، هذا كله تفسير لقوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾، على صيغة الغائب، أي كل شيء يسبح بحمده، وإن كان لا يفهم تسبيحه؛ لأنه عالم بالتسبيح بالعلم البسيط لا المركب، فهو مسبح له تعالى غير شاعر بتسبيحه له تعالى، وإن قرئت بصيغة الخطاب كما هو الظاهر المتعارف، فالمعنى أنتم لا تفقهون تسبيحهم لانغماركم في الجهل والحجاب كما تقدم معناه.

فتحصل من الكل: أن الموجودات لها شعور ودرك ولو بالعلم البسيط، وبهذا الاعتبار يسبح بحمد ربه وكل منها قد علم صلاته وتسبيحه، فعليه فلا ينكر على الحكيم القادر المتعال أن تكلفها بالتكليف الإلهي من قبول الولاية والتسبيح وأن يعترفهم مقامات محمد وآله البطاهرين المختصة بهم.

وأما المقام الثالث وهو أنه إذا عرف الكل مقامهم المحمود، فكيف يرى في بعضهم بل في الكثير إنكار ذلك؟ فنقول: ظاهر العبارة أنه تعالى بلطفه العيم عرف الكل، أي كل الموجودات جلالة أمرهم بلسان الأنبياء، وفي الكتب المنزلة عليهم، أما الملائكة بأجمعها فقد علموا وعرفوا مقاماتهم وقبلوها كما مر مراراً، وأما البشر فقد عرفهم لهم في عالم الأرواح وفي عالم الدنيا، فمن قبلها منهم فقد فاز فوزاً عظيماً، وأما من لم يقبل فهم على أقسام منهم من أقيمت عليه الحجة وثبتت لهم، ولكن لانغمارهم في عالم النفس والطبيعة، وتعلق قلوبهم بحب الدنيا، وتكدر قلوبهم برين المعاصي، فقد جحدوها ظاهراً وإن استيقنتها أنفسهم بها لقيام الحجة عليهم.

ففي تفسير نور الثقلين عن أصول الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام في بيان دعوة الكفر.. إلى أن قال عليه السلام: «وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد

الجاحد، وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده، وقد قال الله عز وجل: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(١).

وكيف كان فإنكار هؤلاء لفضلهم ﷺ صوري ظلماً وعلواً، وإلا فضائلهم ظاهرة لديهم أيضاً، وقد عرفها الله تعالى لهم، ومنهم من لم يقرّ بها قصوراً بمعنى أن الحجة والتعريف منه تعالى لهم ثابت، ولكنهم لقصورهم لم يدركوها، وليس معنى عرفها لهم أنه تعالى عرفها لهم وقوعاً بحيث لا يشدّ عنهم شاذ، بل المراد (والله العالم) عرفها لهم من حيث ما هو مقتضى لطفه، وما هو مقتضى وظيفة الأنبياء والرسل، ولازم إقامة الحجة البالغة على أن هذا المعنى أيضاً ثابت لهم بالفطرة وحاصله: أنه تعالى قد جعل في فطرة المكلفين رياستهم، كما في إذن الدخول العام للمشاهد المشرفة، بمعنى أن كل أحد إذا راجع فطرته السليمة عن غواش الظلمة والوساوس الشيطانية، ونظر إلى تلك الذات المقدسة المطهرة علم بالوجدان السليم أنهم ﷺ لهم المقامات المذكورة بحيث يدعن بها كل عاقل سليم الفطرة، فقاماتهم معلومة لكل أحد بالفطرة السليمة، وعليه فالقاصرون أيضاً إذا رجعوا إلى فطرهم السليمة أقرّوا بمقاماتهم ﷺ كما لا يخفى.

وحاصل الكلام في المقام: أن كل شيء من الموجودات إذا توجه إليهم بما له من الدرك كل بحسبه، يعرف بما يظهر له من ظاهرهم ﷺ جلالةً وعظمة لا يحتمله بنفسه، بل يراه شأناً عظيماً مختصاً بهم ﷺ، وهذا التوجه يختلف بالنسبة إلى الأشياء، فتوجه كل بحسبه، ولذا ترى منهم ﷺ في وقت إعجازهم أنهم يستنطقون الأشياء من الشجرة أو الضب أو الحصى أو غير ذلك ينطقون لهم ويشهدون لهم بهذه الجلالة والعرفة لهم، فنطقهم مستكن فيهم، فالأنمة ﷺ بإذن الله تعالى يستنطقونهم بإذنه تعالى، وهو معنى قوله تعالى: ﴿أنطقنا الله الذي أنطق كل

شيء^(١) كما لا يخفى.

ثم إن ما يظهر لهم من جلالهم ليس منتهاه، بل ولا جزء من مائة ألف جزء، وإنما يظهر لهم بقدر ما يحتملون ظهوره وبقدر وسعهم، وفي الحقيقة هذا الشعور فيهم إنما هو مما كتبوه عليه السلام في حقائقهم بإذن الله، وهو معنى قبول ولايتهم بذاتهم، وقد يقال: كيف لا يعرف مخلوق ربه أو جلالة أمرهم مثلاً وهي المعرفة بهم، مع أن الخلق عبارة عن قبول الأعيان الثابتة الوجود بما هو أثر بهم، وتحقيق منه تعالى في الأشياء وقبولها له فرع معرفة ما يقبله، فقبوله عين معرفته وهي عين قبوله، وهذا هو السر المدوع في الأشياء والجهة الربوبية فيها، وإلا لم يكن موجوداً به تعالى، فكل شيء موجود به تعالى من هذه الجهة، فقبول الأشياء المعرفة هو وجودها وإلا لم توجد، فتدبر تفهم إن شاء الله.

ولعمري إننا إذا راجعنا مخالفهم القائمين بظلمهم قد ثبت عندهم مقاماتهم، فهم يبجدونها مع استيقان أنفسهم بها، كما لا يخفى على من راجع المخالفين لهم عليه السلام، ثم إن تعريفه تعالى مقاماتهم لكل من المذكورات، يختلف باختلاف أحوالهم، ونحن نذكرها في بيان شرح تلك المفردات، فنقول:

قوله عليه السلام: «حتى لا يبقى ملك مقرب»، التخصيص بالمقرب لبيان أهميته، لا لخروج غير المقرب، بل هو أيضاً بمن عرفه تعالى جلالة أمرهم.. الخ أو هو داخل في قوله: ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، وكيف كان فقد علمت تعريفه تعالى مقاماتهم للملائكة فيما سبق بما لا مزيد عليه فلا نعيد.

قوله: «ولا نبي مرسل» (أقول: ولا غير مرسل أيضاً) والتخصيص به إما لأهميته، أو لأن غير المرسل داخل في بعض مراتب الصديق.

قوله: «ولا صديق»، أي من كان في ذاته وصفاته وأفعاله وعقائده صديقاً، أي

منزهاً عن الشين فيه والكذب بالنسبة إليه، وكانت أفعاله مصدقة لأقواله، وهم الأولياء والأبدال والأوتاد كما لا يخفى.

قوله: «ولا شهيد»، المراد منه إما من أشهده الله ذاته وصفاته وأفعاله فهو شاهد للتوحيديات الثلاثة، أو الشهيد الذي استشهد مع النبي ﷺ أو الامام ﷺ فلا هيئته خصّ بالذكر، أو المراد منه المؤمن الكامل المرضي إيمانه عند الله ورسوله كما أشير في قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾^(١).

ففي تفسير نور الثقلين، عن الكافي وبإسناده إلى أبي جعفر الباقر ﷺ حديث طويل فيه يقول ﷺ: «ولقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعلهم شهداء على الناس؛ ليشهد محمد ﷺ علينا، ولنشهد على شيعتنا، وليشهد شيعتنا على الناس».

فالشهيد هنا الشاهد على الناس يوم القيامة، فهو لكمال إيمانه يقبل شهادته فالشهادة للمؤمنين شأن من شؤونهم كما لا يخفى.

قوله: «ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل»، المراد من العالم هو الذي علم معالم الدين إن أريد بالجاهل الذي لا يعلم، وإن أريد منه المتصف بالصفات الرذيلة (كما هو أحد مصاديق الجاهل، بل هو المراد غالباً في الأحاديث) فالمراد من العالم هو العارف الكامل، الذي قد أخلص نفسه لله تعالى وخلع سراويل الشهوات وخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، فصار من مفاتيح أبواب الهدى، ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وعرف مناره وقطع غباره.. الخ.

والمراد من الدني بقرينة مقابله مع الفاضل من اتصف بالدناءة والصفات الرذيلة، وإن حصل له بعض العلم، فإن النفس قد تتصف مع علمها ببعض الصفات

الدنية الموجبة لحسنه، وكونه مهاناً عند الناس وعند الله، والمراد من الفاضل من اتصف بالفضائل وإن لم يكن من أهل العلم، بل هو الظاهر منه لمقابلته مع العالم، كما لا يخفى، وكيف كان فالمراد منه غير العالم الذي اتصف بالفضائل.

قوله عليه السلام: «ولا مؤمن صالح، ولا فاجر طالح»، لا ريب في تفاوت درجات الإيمان والمؤمنين كما تقدم، إلا أن المؤمن قد يرتفع بإيمانه إلى أن يعمل الصالحات، فهو بهذه المرتبة مما يعتنى به ويصلح لأن يذكر، فالصفة لإخراج غير الصالح، كما أن الفاجر قد يكون فجوره قليلاً يحو بالندامة، وقد يكون بمثابة الكثرة بحيث يكون طالحاً أي خلاف الصلاح، فإن الطالح في الرجال من هو خلاف الصالح، أي من لا يصدر منه إلا الفجور، فهو بهذه الجهة في الفجور صار مذكوراً، فكأنه نوع من الخلق المنكوس.

قوله عليه السلام: «ولا جبار عنيد، ولا شيطان مريد»، أقول: الجبار المسلط (بالكسر) والمتكبر والذي يقتل على الغضب، ولا يطلق هذا الوصف على غيره تعالى إلا على وجه الذم، والعنيد المجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به، والعنيد والعنود والمعاند واحد، وهو المعارض لك بالخلاف عليك، وعند عن الطريق أي عدل عنه، فعلى هذا الجبار من تكبر وتسلط على غيره، وأعمل غضبه بالقتل، وإذا اتصف بالعنيد أضيف إليه أنه يعمل السوء مع العلم بالحق، وهو العادل عن الطريق المعارض للحق، وله مصاديق كالفراغة وسلاطين الجور وخلفاء الباطل كأكابر بني أمية وبني العباس ومن حذا حذوهم إلى زماننا هذا.

فإنهم مع تبين الحق لهم عاندوه وعارضوه وأهله كما لا يخفى، هذا وقد ظهر من خلفاء الجور الإقرار منهم بظهور الحق لهم، وأنهم إنما عاندوه وعاندوا أهل الحق لحبهم الملك، وإن الملك عقيم، كما لا يخفى على من راجع سيرهم في التاريخ.

وأما الشيطان فهو من شطن وهو البعد، فكأنهم تباعدوا عن الخير، وطال مكثهم في الشر، وكل عات متمرد من الجن والانس والدواب شيطان، والمارد هو

العاقبي وقوله تعالى: ﴿شيطان مارد﴾، أي خارج عن الطاعة متمكن من ذلك، والمارد العائد الشديد، وكيف كان فالشيطان قد عرفه الله جلالة أمرهم، وفي ذلك أخبار كثيرة ذكرها المجلسي رحمته الله في البحار ج ٣٦ فراجع ونذكر خبراً واحداً منها^(١) فعن العلل والمجالس للصدوق رحمته الله بإسناده، عن المسعودي رفعه إلى سلمان الفارسي رحمته الله قال: مرّ إبليس (لعنه الله) بنفر يتناولون أمير المؤمنين عليه السلام فوقف أمامهم، فقال القوم: مَنْ الذي وقف أمامنا؟ فقال: أنا أبو مَرّة، فقالوا: يا أبا مَرّة أما تسمع كلامنا؟ فقال: سواء لكم تستبّون مولاكم علي بن أبي طالب؟! قالوا: من أين علمت أنه مولانا؟ قال: من قول نبيكم صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله». فقالوا له: فأنت من مواليه وشيعته؟ فقال: ما أنا من مواليه، ولا من شيعته، ولكني أحبه ولا يبغضه أحد إلا شاركته في المال والولد.

فقالوا له: يا أبا مَرّة فتقول في علي شيئاً؟ فقال لهم: اسمعوا مني معاشر الناكثين والقاسطين والمارقين، عبدت الله عز وجل في الجان اثني عشر ألف سنة، فلما أهلك الله الجان، شكوت إلى الله عز وجل الوحدة، فخرج بي إلى السماء الدنيا اثني عشر ألف سنة أخرى في جملة الملائكة، فبينما نحن كذلك نسبّح الله عز وجل ونقدسه إذ مرّ بنا نور شعشعاني، فخرّت الملائكة لذلك النور سجّداً، فقالوا: سبّوح قدوس، هذا نور ملك مقرب أو نبي مرسل؟ فإذا بالنداء من قبل الله عز وجل: ما هذا نور ملك مقرب، ولا نبي مرسل، هذا نور طينة علي بن أبي طالب عليه السلام.

قوله عليه السلام: «ولا خلق فيما بين ذلك شهيد»، قد يقال: المراد منهم من يكون موجوداً في عالم الشهادة من الأصناف، التي دون هذه الأنواع الثلاثة الملائكة والجن والانس من سائر أصناف الموجودات، وقوله: شهيد، صفة لخلق وهو بمعنى المشهود، أي ما سواهم من الخلق المشهود من سائر الموجودات.

أقول: لعل المراد منهم الموجودات الجهادية والنباتية والحيوانات بأصنافها، وقد عرفت أن لكل منها روحاً يخصه، وهو بلحاظ ذلك الروح مسيخ له تعالى، وله تكليف يخصه وسجود مختص به، فهم بتلك المشاعرة صحّ تعريفه تعالى مقامات الأئمة عليهم السلام لهم كما لا يخفى.

قوله عليهم السلام: «إلا عرفهم بجلالة أمركم».

أقول: قد عرفت معنى تعريفه تعالى مقامات الأئمة عليهم السلام لهم. وأما قوله: «جلالة أمركم»، الجلالة العظيمة والأمر الحادث العظيم، الذي لا يوصف من عظمته، والمعنى أن أمركم عظيم لا يوصف بكنهه، وهو مقام ولايتهم الكلية الإلهية التشريعية والتكوينية، التي لا تحد لأحد وقد تقدم شرحها. وفي الوافي عن الكافي في باب المصافحة بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «إن الله تعالى لا يوصف وكيف يوصف وقال في كتابه: ﴿وما قدرُوا الله حقَّ قدره﴾^(١)، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك، وإن النبي ﷺ لا يوصف وكيف يوصف عبد احتجب الله بسبع، وجعل طاعته في الأرض كطاعته فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ ومن أطاع هذا فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني وفوض إليه، وإنا لا نوصف، وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك، والمؤمن لا يوصف وأن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه، فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر.

أقول: قوله عليهم السلام: «كيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك»، إشارة إلى آية التطهير، التي هي سند طهارتهم ومقام ولايتهم وقربهم إليه تعالى، فإن نفي الشك عنهم إشارة إلى نفي أي حجاب بينهم وبين ربهم كما تقدم قول السجاد عليه السلام

والذي حاصله: ليس بين الله وبين حجته ستر ولا دونه حجاب، وهذا في الحقيقة مقام فنائهم في الله وبقائهم بالله تعالى، فهم حينئذ مظهره في شؤونه تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى: أن تعريفه تعالى جلاله أمرهم لكل شيء هو أنه تعالى عزّهم ولايتهم وسلطانهم في الوجود، الذي لهم لا لغيرهم وهو في الحقيقة المرتبة العليا، التي أقامهم الله تعالى فيها، ومكنهم فيها بحيث حملهم علمه وأعطاهم قدرته وجماله وجلاله، وفوض إليهم أمر دينه، وهذا معنى ولايتهم التكوينية والتشريعية، وهذا معنى أنهم خلقوا له تعالى كما في الحديث القدسي مخاطباً للنبي ﷺ: «خلقنا الأشياء لأجلك، وخلقناك لأجلي»، وقوله ﷺ: «نحن صنائع الله والخلق صنائع لنا».

توضيحه: أن كونهم ﷺ خلقوا لأجله تعالى أنه تعالى جعلهم مظاهر أسمائه العظمى والحسنى التي هي مظهره تعالى.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى يظهر بالأسماء والصفات من العلم والقدرة والجلال والجمال، وحقائق تلك الذوات المقدسة، هي تلك الأسماء والصفات، التي هي معارف ومظاهر له تعالى، فهم لهم السلطنة لتمكنهم في تلك المراتب والمنازل الإلهية، وحيث إنا فاقدون لتلك الحقائق ومحتاجون إليها في الوجود فلا محالة خلقنا لهم، فهم خلقوا له تعالى أي ليظهر تعالى بهم، ونحن خلقنا لهم لنستفيض منهم، فهم ﷺ بتلك الحقائق يدبرون أمر الخلائق بإذنه تعالى، بل في الحقيقة هو تعالى يدبر الأمور بهم ﷺ أي بتلك الحقائق، فتدبر تعرف.

ولعمري إن هذا أمر عظيم، ولعل إليه يشير قول الصادق عليه السلام فيما تقدم: «إن أمرنا هو الحق وحق الحق، وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن، وهو السر وسر السر، وسر المستسر وسر مقنع بالسر».

أقول: فلا يكاد يحتمله غيره، نعم إلا من شاءوا أن يعرفوه بعض هذا السر لا كله كما لا يخفى.

وقوله ﷺ: «وعظم خطرکم»، أقول: العظم (كعنب) خلاف الصغر ومثل الشيء وعديله، والخطر بالتحريك. «أقدر الشيء ومنزلته، أو المراد منه المكيال الضخيم».

وقوله ﷺ: «وكبر شأنکم»، الكبر (كعنب) كبر الشيء علو منزلته، والشأن الخطب والأمر والحال، وكيف كان فالخطر لا يستعمل إلا في الشيء الذي له قدر ومنزلة ومزية، والشأن هو الحال العظيم، والمراد منها عظم قدرهم وكبر حالهم ومقامهم في علو الذات والذات نفسها، في كل موجود بحسب قابليته خصوصاً الانسان ظهر من علو أمرهم ما لا يقدر أحد منهم اكتناؤه، ومعنى ظهوره فيهم أنه تعالى أوصل إلى كل شيء من ذواتهم المقدسة ومن صفاتهم العالية تعريفاً لشأنهم ما لا ينال أحد من معناه إلا بقدر احتمال قابليته من آثار ذلك التعريف، ولاحت آثار تلك الذوات والصفات المختصة لهم على هياكل ما سواهم، واستضاء كل منها على قدر قابليته.

وهذا أحد معاني ما يأتي في شرح قوله ﷺ: «وآثارکم في الآثار، وأنفسکم في النفوس»، فانتظر، وأيضاً هذا أحد معاني قوله ﷺ: «إلا عرفهم»، فإنه تعالى عرفهم لكل شيء بقدر ما أوصل إليهم من صفاتهم وذواتهم المقدسة، وبقدر ما احتملوها بقدر قابليتهم.

وقد يقال: المراد من عظم خطرکم مرتبة تميزهم في عالم المفاتيح، وعالم تميز المعلومات، وعالم ذكرهم ونصيبتهم من حقيقة النبوة الإلهية ومن كبر شأنهم مرتبة وجودهم المطلق أعني الولاية العامة.

وبعبارة أخرى: أن لهم مراتب من الوجود في جميع العوالم الربوبية والبرزخية والجسمانية، ولكل في كل مرتبة خطر عظيم وشأن كبير، ففي العوالم الربوبية عندهم مفاتيح الغيب كما صرح به بعض الأحاديث، وفي خطبة البيان: «أنا مفتاح الغيب».

وفي تفسير نور الثقلين^(١) وفي كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى أبي بصير قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ﴾^(٢) قال: فقال: «الورقة السقط والحبة الولد وظلمات الأرض الأرحام، والرطب ما يخبئ واليابس ما يقبض، وكل ذلك في كتاب مبين».

وفي حديث عن العياشي ما يقرب من ذلك، وفيه بعد ذلك قال: «في إمام مبين».

ولهم مرتبة واجدية العلوم بأجمعها كما وردت أحاديث في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾^(٣)، وقد تقدم بعضه، ولهم أيضاً مقام الذكر في عالم النبوة الإلهية، أي في الحقائق التي ظهرت منه تعالى في النبي ﷺ ففيها ذكرهم ﷺ أي تحققت الحقائق فيهم أيضاً، فحقيقتهم حقيقة النبي ﷺ (سوى النبوة) كما يومئ إليه قوله تعالى: ﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾^(٤).

قوله ﷺ: «وتمام نوركم»، أي أن ما منحكم الله تعالى من الصفات الحميدة والعلم والقدرة والأنوار، التي بها ظهور ولا يتكم التشريعية والتكوينية، وأنكم نوره كما تقدم ودلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾، المفسر بعلي بن أبي طالب ﷺ كلها تكون بنحو التمام في كلكم، أو بالنسبة إلى كل واحد منكم يكون تماماً وتاماً لا نقص فيه بالنسبة إلى من دونهم، فإنه فيه نقص من ذلك النور وإن وجد بعض مراتبه، وتاماً من جميع جهات الوجود المتعلق به، فهم ﷺ في مقام تمامية النور المفاض إليهم منه تعالى.

١ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٩٨.

٢ - الأنعام: ٥٩.

٣ - الرعد: ٤٣.

٤ - آل عمران: ٦١.

قوله ﷺ: «وصدق مقاعدكم»، قد علمت أن الصدق هو جدّ الشيء وواقعه، وتقرره في صقعه أي تطابقه لما في الواقع.

وبعبارة أخرى: الصدق اسم لحقيقة الشيء حصولاً ووجوداً، فكل شيء وجد بالفعل بكل ما أمكن له حتى يكون ذلك الشيء تاماً كاملاً فهو الصدق، وهذا المعنى من الصدق إذا تحقق في أي أحد يلزمه أن يكون ذاته وصفاته وأفعاله وجميع شؤونه وقيامه في الدين على ما هو حقه وواقعه، وهذه الحقيقة (أعني الصدق) نور متشعشع في عالمه كالشمس يستضيء بها كل شيء يغشاها من غير نقصان على معناها.

كما عن الصادق ﷺ وتحصيل هذا في أحد في غاية الصعوبة، ولذا قال ﷺ: «والصادق حقاً هو الذي يصدق كل كاذب بحقيقة صدق ما لديه، وهو المعنى الذي لا يسع معه سواه أو ضده»، وهذا معنى ما قلنا من أن الصدق جدّ الشيء.. إلى أن قال: «وأدنى حدّ الصدق أن لا يخالف اللسان القلب، ولا القلب اللسان، ومثل الصادق الموصوف بما ذكرنا كمثال النازع لروحه إن لم ينزع فإذا يصنع؟»، وهذا إشارة إلى صعوبة الثبات على مقام الصدق في كل أمر كما لا يخفى، وصفة الصدق في أحد لا تتحقق إلا بعد كمال المعرفة والمحبة الموجبة لإحراق غير محبوبة، إلى أن لا يصدر منه إلا ما هو محبوب محبوبه وما هو مطلوبه.

وعلى هذا فقوله ﷺ: «وصدق مقاعدكم»، يراد منه ما توضيحه: أن للأئمة ﷺ مراتب شامخة في الوجود أعني بها المقامات الإلهية المشار إليها في دعاء رجب: ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مقام.

وبعبارة أخرى: أنهم جالسون مجلس الأسماء الإلهية في المقامات الربوبية، وتلك المقامات صعبة جداً صعب العمل بها، والأئمة ﷺ صادقون في تلك المقاعد والمقامات قائمون بشؤونها، وثابتون عليها وعلى ما تقتضيه تلك المقامات من العمل والاستقامة عليها، فهم في مقعد الصدق في تلك المقامات، وقد أثبتوا بحسن

أعمالهم وثباتهم صدق مقاعدهم، والله تعالى عرّف الكل صدق مقاعدهم، وإن هذا مقام لا يكون لغيرهم كما لا يخفى.

قوله ﷺ: «وشرف محلکم»، أي أنّ محلکم أعني قيامکم في الأمور بنحو المرضي له تعالى في كل مرتبة قد بلغ إلى غاية الشرف، الذي ينبغي لتلك المرتبة، وهي إما مرتبة الولاية التكوينية بما لها من المصاديق، أو التشريعية من التبليغ أو الأعمال من الطاعة لله على طبق مرضاته، أو المعارف التي هم محالها، فهم ﷺ في جميع تلك الأمور قد بلغوا إلى غاية الشرف فيها، وحازوا الرفعة والعلو والقدر العظيم في ذلك المحل.

وقوله ﷺ: «وثبات مقامکم»، إشارة إلى ثبوت هذا المحل الشريف لهم بعنایتة تعالى، وأنهم ثابتون فيها بمعنى تقدم توضيحه في شرح قوله ﷺ: «والمستقرين في أمر الله تعالى»، فراجع، ولعل معناه يرجع إلى قوله ﷺ: «وصدق مقاعدکم» فإن الثبات في مقام من آثار الصدق في الكون في ذلك المقام كما لا يخفى.

وقوله: «ومنزلتکم» عطف على المحل فهو بمعنى واحد، إلا أن المنزلة عبارة عن الحقيقة، التي اتّصفوا بها من كونهم ﷺ محلاً للمعارف ومظاهر للأسماء المحسنة، فهي كالمرتبة التي رتبهم الله فيها، والمحل اسم لظرف تلك المنزلة كما لا يخفى.

وقوله ﷺ: «وكرامتکم عليه»، أي أنه تعالى جعلکم في كل رتبة من الوجود، وكل مرتبة من الكمالات والمقامات في أعلاها بحيث ليس فوقها درجة، وبهذه العطية بين للكل أنکم في معرض كرامته بحيث لا يشاركکم فيها أحد، - ويرادفه - قوله ﷺ: «وخاصتکم لديه»، أي أنکم بسبب تلك الكرامات الإلهية والألطف الربوبية منه تعالى صرتم بحيث ظهر للكل أنکم من خاصّته وخواص خلقه، بحيث لا يشاركکم في الرتبة أحد غيرکم.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى استخلصکم من بين جميع المخلوقات؛ ولذا قال ﷺ: وقرب منزلتکم منه، فإن هذا القرب أي قرب المنزلة هو الظاهر لكل أحد هو من

لوازم كونهم عليه السلام من المستخلصين، ومن كونهم من خاصّته تعالى، وهم عليه السلام قد صاروا لكمال القرب إليه تعالى بحيث صارت طاعتهم طاعته تعالى، ومعصيتهم معصيته تعالى كما تقدم، بل صاروا في القرب إلى ما هو المراد من قوله: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك»، وذلك لأنه تعالى جعل أنوارهم وأرواحهم في القرب منه تعالى بحيث قالوا عليه السلام: «احتجب ربنا بنا»، وقال عليه السلام: «ليس بين الله وبين حجته حجاب ولا دونه ستر».

فهم عليه السلام بهذه الجهة صاروا معاني الله، وأبواب الله وبيوته، ومحال معرفته وصاروا مظاهر أسمائه وصفاته وحجبه، ووسائط نعمه على خلقه، وهم أيضاً مظاهر أفعاله تعالى.

والحاصل: أنهم عليه السلام بهذا القرب الحقيقي المعبر عنه بمقام أو أدنى صاروا ظهوره تعالى في الخلق بالصفات والأسماء والنعم الإلهية فهو تعالى ظاهر بهم؛ ولذا قال عليه السلام: «من رآني فقد رأى الحق»، رزقنا الله تعالى معرفتهم والكون معهم في الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي

أقول: «بأبي» أصله مفعول ثانٍ لافدي، وأنتم مفعول أول، والمعنى أفديكم بأبي وأمي، وهذا الباء يسمى باء التفدية حذف فعلها في الغالب، والتقدير نفديكم بأبي وأمي، وهذه العبارة تستعمل لبذل الحبيب والعزيز وقاية للأحب والأعزّ بحيث يفنى العزيز والحبيب عن رعاية نفسه، والمحافظة عليها في قبال الأحبة والأعزة، وهذا إذا توهّم مجاوزة تغير الأحبّ والأعزّ أو تبدّله عما هو عليه، أو عن خصوص صفة الأحبية والأعزية.

وهذا كله إذا وجدت من ظهر بصفة حسنة جليلة كصفات محمد وآله الطاهرين، بحيث قد هان عند ظهورها لك كل جليل وعزيز عندك، فحينئذ نقول:

بأبي أنت وأمي.. الخ، أي أفدي تغيرك عن هذه الصفات الجميلة الجميلة، أو تبدلك بغيرها مثلاً - والعياذ بالله - مما لم يستدع ميل قلبي إليها، أي تبدلها إلى ما لا أرخصه لكم، أو أفديك فناءك أو فقدانك - والعياذ بالله - بأحب الأشياء عندي وأعزها علي وهي أبي وأمي وأهلي، عشيرتي وقرباتي، والزوجات والأولاد والبنات والأصهار، وأسرتي (بالضم) وهم رهطي الأذنون أي أفديهم وقاية لكم من كل مكروه ومحذور.

وكيف كان فهذه الجمل تستعملها العرب عند الخطاب لمن يحترمون مقامه ويعظمون إكرامه، ثم الوجه في إبراز هذه الجمل أن الزائر لما أراد خطابهم بأن يشهدوا ﷺ على ما انطوى عليه قلبه من الاعتقاد بولايتهم، وأنهم المحبوبون له بحيث ليس محبوب أشد حباً منهم، وأراد أن يشهدوا ﷺ عليه بما يذكره فيما بعد من قوله: «أشهد الله وأشدكم.. الخ»، وقد أقر بما أقر في الجمل السابقة أيضاً إقراراً حتمياً على جهة المعاهدة والميثاق المؤكد، وهو (أي الزائر) أيضاً قد اعتقد علو مقامهم بحيث استحى أن يطلب منهم ﷺ أن يشهدوا عليه بهذه العقائد الحققة، لأنه وإن كان معتقداً بما يقوله بعداً.

إلا أنه حيث كان في نفسه بعض الصفات الرذيلة، فكأنه استحى أن يطلب منهم النظر إلى قلبه، فيرون مع هذه العقائد الحققة تلك الصفات الرذيلة، هذا مع أنه (أي الزائر) يعلم أنهم مطلعون على ما في القلوب من العقائد الحققة فهو (أي الزائر) لهذه الأمور قال: «بأبي أنتم.. الخ»، أي بذل وفدى أعظم الأشياء عنده من نفسه وولده وأهله وماله وأسرتهم ﷺ وجعلها وقاية لهم ﷺ من كل مكروه ومحذور، كل ذلك ليكون قد أشهدهم على ما في نفسه من الإقرار بما يقر لهم، مع أنه يرى نفسه في غاية الخضوع والخشوع لهم، وأنه يبذل أعز الأشياء لهم؛ ليقبلوا ﷺ منه هذه الشهادة ولا يردونه عن بابهم، بل يجعلونه مشمولاً لألطافهم الخاصة، رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرين.

فقال: «أشهد الله.. الخ».

فإن قلت: فلم لا يقول الله تعالى: «بأبي أنت وأمي.. الخ»، مع أن ملاك كونه مفدى لما ذكر أعلى، وأكبر مما فيهم ﷺ؟

قلت: السر في ذلك أن التقديّة إنما تصحّ لمن كان بذاته معرضاً للهلاك، أو زوال ما به من الصحة والنعمة، وإن كان محفوظاً بالعصمة وباللطف الإلهي، ومن المعلوم أنه تعالى ليس كذلك، فإنه تعالى وإن كان أعزّ من سواه، إلا أنه لا يحوّل، ولا يجوز التحول عما هو عليه؛ لأن ذاته المقدسة وصفاته ذاتية، فهو بما هو هو أبدي سرمدي، ومع ذلك أنا أقول: روحي ونفسي ومالي وأهلي وأسرتي لاسمه الفداء. وما ذكر فإنما هو بلحاظ العرف، وما هو دأب العامة من المؤمنين، وأما العاشقون له تعالى فهم لا يحومون إلا حومه، ولا يرون لأنفسهم ولما تتعلق بهم قيمة حتى يفدوها له تعالى، ومع ذلك فهم يبذلون أنفسهم وما لهم لسماع ذكر محبوبهم، أما سمعت تقديّة إبراهيم عليه السلام نفسه وولده وماله له تعالى فإنه عليه السلام هيأ نفسه لأن تحرق، وفدى ولده إسماعيل، وأعطى ماله لمن ذكر اسم محبوبه كما لا يخفى.

قوله عليه السلام: «أشهد الله وأشهدكم أنني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدتوكم وبما كفرتم به»

أقول: أني مؤمن بكم أي بإمامتكم، ووجوب طاعتكم، وفضلكم. وقال الشارح المجلسي عليه السلام: «بأبي أنتم» أي أفديكم أبي وأمي، أشهد الله لما أراد مخاطبتهم بالشهادة فداهم بأبيه وأمه، وأشهد كما هو المتعارف عند العرب، أشهد الله تعالى وإياهم أنه مؤمن بهم وبجميع ما آمنوا به مجملًا وإن لم يعلم تفاصيله، كافر أي جاحد وعدو لأعدائهم كما قال تعالى: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ (١).

فانظر إلى كلامه تعالى 'كيف قدّم الكفر على الإيمان؛ لبيان أنه ما يمكن الإيمان بدون عداوة أعدائهم كما وردت الأخبار الصحيحة: إنه من قال: «إني مؤمن بالآئمة وليس لي شأن بالمخالفين»، إنه ليس بمؤمن بل من أعدائنا، فإن المحب من يحب أولياء المحبوب ويبغض أعداءه.

أقول: قوله ﷺ: «إني مؤمن بكم»، أي مؤمن بما أنتم عليه في المقامات، التي أقامكم الله تعالى فيها، كما تقدم في أوائل الشرح، «وبما آمنتم به» من المعارف التي أطلعكم الله تعالى عليها من المعرفة به تعالى بنحو الأكمل الأتم، الذي لا يمكن للممكن أعلى منه من معرفة الحق تعالى وصفاته وأفعاله، وما ينبغي أن يعبد بالعبادة، التي تناسب ذاته المقدسة، وما أنزله من كتبه ووحيه، وحقائق أنبيائه وصفاتهم وملائكته، وأوصافهم وأقسامهم وشؤونهم على ما هم عليه، وكذلك صفات أوليائه وأصفياه واتباعهم من شيعتهم، بل حقائق جميع الموجودات على ما هي عليها، فإنها بحقائقها لا يعلم بها إلا من اختصه الله تعالى بعلمه.

ولذا ورد كما قيل في الدعاء: «اللهم أرني الأشياء كما هي»، وكذلك علمهم ﷺ بقضائه وقدره وسره، وما أراد وما قدر وما قضى، وما هو مخلوق بمقتضى عدله، وما بيّنه من أحكامه بما لها من المصالح.

والحاصل: أن الإيمان بهم وبمقاماتهم الظاهرة لنا بما يمكن الإيمان بها تفصيلاً، وأما الإيمان بما آمنوا به من تلك المعارف فلا ريب في أنها كما هي هي، لا يمكن لغيرهم الإيمان بها بما هي هي، فلا محالة يكون الإيمان بها مجعلاً على نحو ما آمنوا به، إذ لا سبيل إلى معرفتها كما هي هي، فإنها أمور لا يمكن لغيرهم المعرفة بها تفصيلاً، كما لا يخفى، وإنما أشهدهم الزائر بهذه الأمور التي هي من حقائق الإيمان ليشهدوا ﷺ له عند السؤال في القبر ويوم القيامة في مواقف السؤال.

بل ربما تكون شهادته هذه سبباً لأن ينظروا إليه بنظر اللطف في الدنيا والآخرة بأن يكتبوا ﷺ في قلبه الإيمان بنور الولاية، ويقبل الله أفعالهم، ويتجاوز عن

سيئاتهم، ويضاعف حسناتهم، ويدفع عنه سوء القضاء والقدر، ويكتب له خيرهما وخير سائر الأمور، وإن يكتبوه من شيعتهم وحزبهم، وأنه موصل بهم، وأخذ بحجزتهم في الدنيا والآخرة، وبالجملة أن يجعلوه في كل خير جعلهم الله فيه، ويخرجوه من كل شرٍّ أخرجهم الله منه.

قوله ﷺ: «كافر بعدوكم وبما كفرتم به»، أما الكفر بعدوهم فعناه أي جاحدا لما تدعيه أعداؤكم من الأولين والآخرين مما ليس لهم، أو يدعيه مدع من أتباعهم مما اغتصبوه من مقامات غيرهم أو من أموالهم، كما اغتصبوا فذكاً من فاطمة الزهراء (سلام الله عليها وروحي لها الفداء) ومن الأعمال التي فعلوها مع أنها ليست بمَرْضَاة الله تعالى، وأما الكفر بما كفروا به، الكفر بوجود الشريك للباري تعالى، وبما لا يرتضيه من المعاصي وأهلها، وما لا يجوز استنادها إليه تعالى من الصفات السلبية والأفعال القبيحة، وبالجملة بكل ما لا يعلمه ولا يقول به الباري تعالى.

ثم إن هذه الجملة أعني قوله: «كافر بعدوكم وبما كفرتم به»، مؤكد ومحقق لقوله: «مؤمن بكم وبما آمنتم به»، بمعنى أن الإيمان بهم وبما آمنوا لا يكون إلا بالكفر بعدوهم وبما كفروا به، وهو المشار به في كلام المجلسي ﷺ كما تقدم آنفاً، وتدل على هذا عدة من الأخبار نذكر بعضها تيمناً فنقول:

في البحار^(١)، عن تفسير العياشي، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو جعفر ﷺ: «بأبأ حمزة إنما يعبد الله من عرف الله، وأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالاً، قلت: أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال: يصدق الله ويصدق محمداً رسول الله ﷺ في مولاة علي والايتمام به وبأئمة الهدى من بعده، والبراءة إلى الله من عدوهم، وكذلك عرفان الله، قال: قلت: أصلحك الله أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله، وتكون مع

الصادقين كما أمرك الله، قال: قلت: ومن أولياء الله؟ فقال: أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين.. ثم انتهى الأمر إلينا، ثم ابني جعفر وأوماً إلى جعفر وهو جالس، فمن وإلى هؤلاء فقد وإلى أولياء الله، وكان مع الصادقين كما أمره الله، قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة، قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان دينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله».

أقول: المراد من أبو الفصيل أبو بكر ومن رمع عمر ومن نعثل عثمان. وفيه عن السرائر من كتاب أنس العالم للصفواني قال: روي أن رجلاً قدم على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلاناً، وسئى بعض أعدائه فقال عليه السلام: «أما الآن فأنت أعور فيما أن تعمى وإما أن تبصر». وقيل للصادق عليه السلام: إن فلاناً يواليكم، إلا أنه يضعف عن البراءة من عدوكم، فقال: «هيات كذب من ادعى محبتنا، ولم يتبرأ من عدونا».

وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: «كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا». ثم قال الصفواني: واعلم أنه لا تتم الولاية، ولا تخلص المحبة، ولا تثبت المودة لآل محمد إلا بالبراءة من عدوهم قريباً كان أو بعيداً، فلا تأخذك به رافة، فإن الله عز وجل يقول: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾^(١).

وفيه^(٢) عن تفسير العياشي، عن سعدان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾^(٣)، قال: «حقيق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة

١ - المجادلة: ٢٢.

٢ - البحار ج ٢٧ ص ٥٧.

٣ - البقرة: ٢٨٤.

من خردل من حبّهما».

أقول: أي الشيخين.

وفيه ^(١)، عن ثواب الأعمال بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من لم يعرف سوء ما أتى إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما ركبنا به، فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به».

وفيه ^(٢) وقال الصادق عليه السلام: «من شكّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر».

أقول: لعل المراد على الظاهر فهو كافر بولايتنا المستلزم للكفر بالله وبالرسول ﷺ أيضاً.

وفيه عن كنز الفوائد للكراجكي بإسناده، عن سليمان الأعمش، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين، يا علي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين، وخير الصديقين وأفضل السابقين، يا علي أنت زوج سيدة نساء العالمين، وخليفة خير المرسلين، يا علي أنت مولى المؤمنين والحجة بعدي على الناس أجمعين، استوجب الجنة من تولّاك، واستوجب دخول النار من عاداك، يا علي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية لو أن عبداً عبد الله ألف عام ما قبل ذلك منه إلا بولايته وولاية الأئمة من ولدك، وإن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك، بذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

ثم إن الاستفادة منها ما مرّ من أن الإيمان بهم والولاية لهم والمحبة الخالصة لهم لا يكون إلا بالبراءة من أعدائهم، والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن الإيمان حق، وهو لا يجامع الباطل الذي هو ولاية أعدائهم وعدم البراءة منهم، أما كون الإيمان

١- البحار ج ٢٧ ص ٥٥.

٢- البحار ج ٢٧ ص ٦٢.

بهم حق، فهو ثابت بالأدلة القطعية كما لا يخفى، وأما كون ولاية أعدائهم هو الباطل فلأن المحكي عن القمي في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾^(١)، أنه قال: ذلك بأن الذين اتبعوا أعداء رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين عليه السلام وقال أيضاً في قوله: وآمنوا بما نزل على محمد ﷺ، أي ثبتوا على الولاية التي أنزلها الله (وهو الحق) يعني أمير المؤمنين عليه السلام. وكيف كان فلما كان عدم البراءة من أعدائهم وولايتهم باطلاً، كانت البراءة من أعدائهم حقاً كما أن ولايتهم عليه السلام حق، وهي (أي البراءة من أعدائهم) جزء الولاية الحقة الثابتة لهم.

وبعبارة أخرى: أن الولاية لهم حق، وإذا لم تنضم إليها البراءة من أعدائهم لزمها عدم البراءة منهم، وقد علمت أنها الباطل، ولا يجتمع الحق مع الباطل، ولا يكون جزءاً له ولا لازماً له، فثبت أن الايمان الحقيقي مركب منها، أي من ولايتهم، ومن البراءة من أعدائهم وهو المطلوب.

ثم إن المؤمن الذي يؤمن بهم ويتبرأ من أعدائهم، إما يؤمن مع العلم التفصيلي بمتعلق إيمانه، وإما مع العلم الاجمالي به، والثاني أيضاً كاف في الإيمان، كما هو المترامى من كثير من العلوم، ويدل عليه ما روي فيما تقدم من قوله عليه السلام: «من أراد أن يستكمل الايمان فليقل القول مني ما قال آل محمد عليه السلام فيما بلغني، وفيما لم يبلغني، وفيما أعلنوا، وفيما أسرّوا».

وفي بصائر الدرجات^(٢) بإسناده، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شيء علمت الرسل أنها رسل؟ قال: «قد كشف لها عن الغطاء، قال: قلت: بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال: بالتسليم في كل ما ورد عليه».

١ - محمد: ٣.

٢ - بصائر الدرجات ص ٥٢٢.

وفيه^(١) بإسناده، عن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «تدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا». فهذا الحديث وأمثاله يدل على أن الايمان بهم وبما قالوا عليه السلام مع العلم الإجمالي كاف في صحة الايمان، وتحقيقه موكل إلى كتب الكلام.

قوله عليه السلام: مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم

أقول: عارف بدليل الحكمة والبيان، وبخطبكم الخير الجليل، وبمعرفتكم بالنورانية، وأنكم المقامات الإلهية، التي لا تعطيل لها في كل مكان وأنكم معادن كلمات الله، وأركان توحيده وآياته، وبيوت علمه وحكمه. وغيبه، وأمره وجنبيه ويده، ولسانه وعينه، وأذنه وقلبه، ووجه الكريم، وظاهره وسره، وأنكم باباه وخزائنه، ومفاتيح علمه، وحجبه وأولياؤه والدعاة إليه وإلى دينه، وخلفاؤه في أرضه، والنذر منه إلى الخلق، وأنه فرض طاعتكم.

والحاصل: وبالجمله عارف بكل ما جعله الله تعالى لكم من شؤون الولاية الإلهية، التي تقدم بعضها في الشرح.

وأيضاً عارف كذلك بضلالة مخالفكم وأنهم الضالون المضلون؛ لأنهم باستكبارهم على الحق الظاهر لهم، صاروا حقيقة الحسد والعلو الموجب للإنكار والجحود، وصاروا بذلك منشأ لكل شر.

وبعبارة أخرى: أن المخالفين وإن ظهرت لهم بحسب الفطرة الإلهية حقانية الأئمة عليه السلام إلا أنهم باستكبارهم جحدوا مقامهم، فصاروا بذلك ضالين مضلين، فالخالفون بداعي الضلالة العارضة لهم من استكبارهم جحدوا مقام الأئمة عليه السلام وبداعي الفطرة الإلهية والهداية التكوينية استيقنتها (أي مقامات الأئمة عليه السلام)

أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿وَجُحِّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقِظُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(١)، وتقدّم بعض الكلام في بيان هذا الأمر.

وقد يقال: أن قوله: «مستبصر»، أي طالب للبصيرة بمعرفة أمركم وحالكم. أقول: كما تقدم من أنه عارف بالحكمة والبيان لا عن تقليد وتخمين، بل عن علم ويقين.

قيل: وفيه إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن ادعاء البصيرة في معرفة مرتبتهم، فإن القوة البشرية لا تطيق الإحاطة بمعرفتها إذ هم أنوار الله جلّ جلاله ومظاهر صفاته، وتمتنع الإحاطة بمعرفة كنه صفاته تعالى.

أقول: يعني أن الإقرار بأني مستبصر بشأنكم.. الخ ظاهر في الإقرار الإجمالي بعلو مقامهم دون التفصيلي؛ لعدم إمكان الإحاطة بها، وإلا لصرّح بها واحداً واحداً، ويدل عليه ما تقدم من قولهم ﷺ: «نزلونا عن الربوبية، وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا».

قوله ﷺ: موال لكم ولأولياكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم أقول: قيل: «موال لكم» أي واليتكم، وقلدت رقبتي بقلادة عبوديتكم وعبودية من وليتموه عليّ.

أقول: يعني خاضع وخاشع لكم ولأولياكم. وقيل: أي محبّ وصديق وناصر، ومتابع بالقلب واللسان والأركان. وبالجملة: مظهر محبتي وولايتي لكم ولأولياكم بجميع مصاديقها. قوله ﷺ: «مبغض لأعدائكم»، أي مجاوز لمن جاوزكم، أي غير محبّ لأعدائكم، فإن البغض ضد الحبّ، أي معرض قلباً عنّ أعرض عنكم، أو اتخذ

ولياً دونكم من الشيطان، ومظاهره من طواغيت كل زمان.
وقوله ﷺ: «معاد لهم»، أي أنكرهم، ومتبرء منهم بالقلب واللسان واليد.
وبالجملة مظهر بأني عليهم لا لهم في جميع الأمور.

قوله ﷺ: سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم
أقول: قد يقال: إن الايمان يتحقق بموالاة أولياء الله، ومعاداة أعدائهم، فإنه إن لم
يوالهم فهو ضال، وإن والاهم مع أعدائهم فهو مشرك، وإن والى أعداءهم دونهم
فهو كافر جاحد، وكيف كان فالإيمان بهذا من صفات القلب وعقد القلب، ويتحقق
أيضاً بالفعل، وهو بترتيب آثار تلك العقائد في الخارج ومنها قوله ﷺ: «سلم لمن
سالمكم»، أي مسالم ومواخ لهم، وحرب أي عدو ومحارب لمن حاربكم.
وقال الشارح المجلسي ﷺ: إني صلح لمن صالحتم إياه بترك الجهاد معهم، كما
في زمان الغيبة، أي لأجاهد حتى تجاهدوهم، أو أنا محب لشيعتكم وعدو
لأعدائكم.. الخ.

أقول: السلم هو الصلح والطاعة والاستسلام والمحبة والولاية والاسلام
والمسالمة.

وعلى هذا فعنى 'أني سلم أي مصالح ومطيع ومستسلم، ومحبة وموال ومسلم،
ومسالمة لمن سالمكم أي لمن كان هكذا عمله معكم، وهذه الجملة ناظرة إلى الإيمان
العملي كما تقدم، ويرجع معناه إلى 'أني تارك الجهاد ضد من سالمكم المستلزم
لمسالمتكم معه، وتارك للمحاجة معه ما دام مسلماً لكم، أو مستعملاً التقية في
مواردها الموجبة للسلم، وتاركاً للمخاصمة لدفع الضرر عن شيعتكم، مادام راضياً
عن رضي عنكم، أو مطيعاً لمن أطاعكم في موالاتكم وإن عصاني في غيرها،
ومادام منقاداً لمن انقاد لكم في موالاته لكم، أو أني محب لمن أحبكم، كل ذلك
- عملاً - الناشئ من الايمان القلبي بكم، فتكون المسالمة في جميع تلك الأمور على ما

يقتضيه الإيمان القلبي، لا على ما تقتضيه المعاصرة العرفية فقط.
وعلى هذا فقوله: «حرب لمن حاربكم»، معناه أني بالنسبة إلى من حاربكم
أعمل بما يقتضيه الإيمان بكم، وتفصيله ظاهر على المستبصر.

قوله ﷺ: «محقق لما حققتكم، مبطل لما أبطلتم»
أقول: أي أعتقد أن ما حققتموه هو الحق وأنا أحققه، أي أسعى في بيان أنه
حق، وأن ما أبطلتموه هو الباطل وأنا أبطله، أي أسعى في بيان إبطاله، وأن هذا
ثابت لدي بالأدلة القطعية النقلية والعقلية.

أما الأول: فلما ثبت أنكم عالمون بالأمر وبحقائقها بتعليم الله تعالى لكم، فلا
تجهلون شيئاً من حقائق الأشياء، وهو العلم بالأسماء الإلهية، كما سيأتي حديثه،
وأنكم معصومون لا تكذبون، كما تقدم مفصلاً في شرح قوله ﷺ: «المعصومون»،
وأنتهم مسددون مؤيدون وناصحون وحكماء، كما قال تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾^(١)، وهم أحسن مصداق لها، إلى غير ذلك مما تقدم من
الصفات الإلهية الثابتة لهم، الموجبة لكونهم أهل الحق ومعدنه ومأواه إلى آخر ما
يأتي شرحه لقوله ﷺ: «إن ذكر الخير.. الخ».

ويدل على هذا أحاديث كثيرة نذكر بعضها فنها:
ما في البحار^(٢)، عن أمالي المفيد بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر ﷺ قال: «أما أنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، إلا شيء أخذوه
من أهل البيت، ولا أحد من الناس يقضي بحق وعدل، إلا ومفتاح ذلك القضاء
وبابه وأوله وسنته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ فإذا اشتبهت عليهم الأمور
كان الخطأ من قبلهم إذا أخطأوا، والصواب من قبل علي بن أبي طالب ﷺ».

١- البقرة: ٢٦٩.

٢- البحار ج ٢٦ ص ١٥٧.

وفيه عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً، عن كتاب حسن بن كبش بإسناده، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: «يا يونس إذا أردت العلم الصحيح، فخذ عن أهل البيت فإننا روينا، وأوتينا بشرح الحكمة وفصل الخطاب، إن الله اصطفانا وآتانا ما لم يؤت أحدنا من العالمين».

ثم إن الأخبار قد تواترت من العامة والخاصة على أن «علي مع الحق والحق مع علي»، وقد عقد له باباً في غاية المرام وحجة الخصام السيد البحراني (رضوان الله تعالى عليه) وذكر أحاديث الباب من الفريقين.

فمن العامة ما رواه عن كتاب فضائل الصحابة بالإسناد، عن الأصغر بن نباتة، عن محمد بن أبي بكر، عن عايشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».

ومن الخاصة ما رواه عن أمالي الشيخ بإسناده، عن أم سلمة (رضوان الله عليها) قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهو أخذ بكف علي عليه السلام: «الحق بعدي مع علي عليه السلام يدور معه حيث دار».

أقول: فيستفاد منها أن الحق مع علي عليه السلام والأئمة عليهم السلام فيلزم على المعتقد بإمامتهم عليهم السلام أن يحقق ما حققوا، ويلزمه أيضاً أن يبطل ما أبطلوا، وفي بعض الأدعية مخاطباً لهم عليهم السلام: «الحق ما حققتموه، والباطل ما أنكرتموه».

وأما الثاني أعني ثبوت حقائقهم عقلاً، والمراد به أن نورانيتهم تكون ظاهرة في قلوب شيعتهم، فيتنورون بها من طريق عقلهم، الذي هو الحجّة والسراج الباطن لمشاهدة الأمور الغيبية والمعنوية، وهذه المعرفة النورانية، وهي المعرفة بالنور لحقهم وحقانيتهم الحاصلة لهم منه تعالى، فإنه تعالى منحهم ذلك النور، وشرح صدرهم لذلك حتى شاهدوا الغيب من شؤونهم عليهم السلام التي تكون غائبة عن غير شيعتهم.

وقد علمت أن هذا ملازم للمعرفة ببطلان ما أبطلوه، وضلالة من خالفوهم،

وهو الذي منحها لهم الأئمة عليهم السلام لما قبلوا ولايتهم وصدقوهم، وأقروا بفضائلهم وقبلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في حقهم، وهو الدليل القطعي النقلى السابق ذكره، ويدل عليه أحاديث نذكر بعضها.

ففي البحار^(١)، عن تفسير القمي بإسناده، عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله: ﴿فَأَمْنُوا بِاللهِ ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾ فقال: «يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيمة، هم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السموات والأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين، أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم، والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد (ولا يتوالانا) ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلماً لنا، فإذا كان سلماً لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيمة الأكبر».

وفيه عن الخصال بإسناده، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله «لما خلق الله عز وجل الجنة خلقها من نور عرشه، ثم أخذ من ذلك النور فغرقه (فغرقه خ) (فقدفه خ) فأصابني ثلث النور، وأصاب فاطمة عليها السلام ثلث النور، وأصاب علياً عليه السلام وأهل بيته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد، ومن لم يصبه من ذلك النور ضلّ عن ولاية آل محمد».

وفيه عن الكافي، علي بن إبراهيم بإسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وَاتَّبِعُوا النور الذي أنزل معه﴾^(٢)، قال: «النور في هذا الموضع أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام».

وفيه عن مناقب آل أبي طالب، أبو خالد الكابلي، عن الباقر عليه السلام في قوله

١- البحار ج ٢٣ ص ٣٠٨.

٢- الأعراف: ١٥٧.

﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾^(١): «يَا أَبَا خَالِد النور والله الأئمة من آل محمد ﷺ قوله: (أتمم لنا نورنا) الحق بنا شيعتنا».

وفيه عن كنز جامع الفوائد بإسناده، عن كعب بن عياض، قال: طعنت عليّ علي ﷺ بين يدي رسول الله ﷺ فوكز في صدري، ثم قال: «يا كعب إن لعلي ﷺ نورين: نور في السماء ونور في الأرض، فمن تمسك بنوره أدخله الله الجنة، ومن أخطأه أدخله النار، فبشر الناس عني بذلك».

أقول: فالمستفاد من هذه الأحاديث أن الشيعة إنما هم الذين يحققون لما حققوه، ومبطلون لما أبطلوه بالعقل والنور القلبي، الذي هو من نور الأئمة ﷺ فبالمشاهدة النورانية القلبية يحققون ما حققوه، ويبطلون ما أبطلوه، وهذا النور هو المقصود من قول الصادق ﷺ لعنوان البصري عليّ ما رواه في الكشكول: «ليس العلم بالعلم، بل هو نور يقع في قلب من أراد الله أن يهديه»، وهو المقصود من قوله ﷺ لأبي ذر وابن مسعود كما في البحار.

ففيه^(٢): «يَا أَبَا ذر. إذا دخل النور القلب، انفسخ القلب واستوسع، قلت: فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الانابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله».

وفيه^(٣): «يا ابن مسعود فن شرح الله صدره فهو عليّ نور من ربه، فإن النور إذا وقع في القلب انشرح وانفسح، فقيل: يا رسول الله فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور، والانابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الفوت، فمن زهد في الدنيا قصر أمله فيها وتركها لأهلها» الحديث.

وفي المحكي عن الباقر ﷺ (كما في شرح الزيارة في هذا الموضع) قال الباقر ﷺ:

١- الثغابن: ٨.

٢- البحار ج ٧٧ ص ٨١.

٣- البحار ج ٧٧ ص ٩٣.

«ما من عبد أحبنا وزاد في حبنا وأخلص في معرفتنا، وسأل مسألة إلّا ونفشنا في روعه جواباً لتلك المسألة».

ثم إن ما حققوه هو ما يرجع إلى التوحيد والرسالة والإمامة وما يرجع إلى المعاد وسائر المعارف الإلهية والأحكام والأخلاق، وغيرها من أمور الدين، وما أبطلوه هو خلاف ذلك مما نفوه، وأخبروا ببطلانه في جميع ذلك، كما لا يخفى، والحمد لله أولاً وآخراً.

قوله ﷺ: مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم
أقول: في المجمع: وطاعة طوعاً من باب قال، وفي لغة من بابي باع وخاف، أي أذعن وانقاد، والطاعة اسم منه.

أقول: مطيع لكم أي مذعن ومنقاد لكم في الاعتقادات والأقوال والأعمال، وعامل بها على ما وافق رضاكم إبتغاء لمرضاتكم، لا لغاية أخرى دنيوية ونفسانية. وكيف كان فهذه الجملة تشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(١).

ففي البحار^(٢)، عن العيون بإسناده، عن أبي محمد العسكري عن آبائه، عن الباقر ﷺ قال: «أوصى النبي ﷺ إلى علي والحسن والحسين ﷺ ثم قال في قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، قال: الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى يوم القيامة».

وفيه، عن بصائر الدرجات، عن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ

١- النساء: ٥٩.

٢- البحار ج ٢٣ ص ٢٨٦.

والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً»^(١)، ما ذلك الملك العظيم؟ قال: «فرض الطاعة، ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيمة ياهشام».

وفيه، عنه، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾: «فجعلنا منهم الرسول والأنبياء والأئمة، فكيف يقرون في آل إبراهيم، وينكرون في آل محمد عليه السلام قلت: فما معنى قوله: ﴿وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾؟ قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم».

وفيه^(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: قوله: ﴿فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب﴾ قال: «النبوة، قلت: ﴿والحكمة﴾؟ قال: الفهم والقضاء، ﴿وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾؟ قال: الطاعة المفروضة».

وفيه عن البصائر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ﴿فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾؟ قال: قال: «تعلم ملكاً عظيماً ما هو؟ قال قلت: أنت أعلم جعلني الله فداك، قال: طاعة والله مفروضة».

وفيه عن تفسير العياشي، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾^(٣)، قال: «هي في علي وفي الأئمة جعلهم الله مواضع الأنبياء، غير أنهم لا يحلون شيئاً ولا يحرمونه».

وفيه عنه، عن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أخبرني من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي: «أولئك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر أنا عليه السلام فأحمدوا الله الذي عرفكم أئمتكم وقادتكم حين جحدهم الناس».

١- النساء: ٥٤.

٢- البحار ج ٢٣ ص ٢٨٧.

٣- النساء: ٥٩.

وفيه، عنه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأنبياء، ورضا الرحمن للطاعة للإمام بعد معرفته».

ثم قال: إن الله يقول: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾.. إلى: ﴿حفيظاً﴾ «أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالة منه إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان».

ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضلهم ورحمته».

وفيه عن تفسير الفرات: عبيد بن كثير معنعناً، أنه سأل جعفر بن محمد عن قول الله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾^(١)؟ قال: «أولي الفقه والعلم، قلنا: أخاص أم عام؟ قال: بل خاص لنا».

أقول: فقلوه: «مطيع لكم»، أي أطيعكم امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وأولي الأمر منكم﴾ على أن طاعتهم طاعة الرسول ﷺ وطاعة الله تعالى كما تقدم، وإنما وجبت طاعتهم لما ذكر من الآيات والأحاديث، ولما يأتي من شرح قوله ﷺ: «عارف بحقكم» حيث إنه يعلم أن حقهم الثابت لهم منه تعالى يقتضي اطاعتهم، ثم إنه يجب إطاعتهم في الأصول والفروع والمعارف، وكل ما أخبروا به وأمروا به، وذلك لقوله تعالى أيضاً: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(٢)، وحيث إن مقامهم مقام الرسول الأعظم ﷺ سوى النبوة، فلا محالة ثبت لهم جميع ما ثبت له ﷺ كما لا يخفى.

وأما قوله ﷺ: «عارف بحقكم».

أقول: المراد من حقهم هو مقام إمامتهم وخلافتهم للرسول الأعظم، وكونهم عليهم السلام أوصياء الرسول الأعظم، وكونهم كنفس الرسول ﷺ في وجوب

الطاعة والمتابعة في جميع الأمور الدينية ما سوى النبوة، ويدل على هذا أحاديث.
 ففي البحار^(١)، الأصبح: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «ويل لمن جهل معرفتي، ولم يعرف حقّي، ألا إن حقّي هو حق الله ألا إن حقّ الله هو حقّي». وفيه^(٢)، عن كتاب بشارة المصطفى بإسناده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ولاية الله عز وجل، وحبّه عبادة الله، واتباعه فريضة الله، وأولياؤه أولياء الله، وأعداؤه أعداء الله، وحره حرب الله، وسلمه سلم الله عز وجل».

وفيه عن كشف الغمة، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لعبار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية، وأنت مع الحق والحق معك، ياعمار إذا رأيت علياً سلك وادياً، وسلك الناس وادياً غيره، فاسلك مع علي، ودع الناس، إنه لن يدليك في ردى، ولن يخرجك من الهدى، ياعمار إنه من تقلّد سيفاً أعان به علياً على عدوّه، قلّده الله تعالى يوم القيمة وشاحاً^(٣) من درّ، ومن تقلّد سيفاً أعان به عدوّ علي، قلّده الله تعالى يوم القيمة وشاحاً من نار».

وفيه عن كتاب الروضة والفضائل بالإسناد إلى حسين بن سعيد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يبعض من عباده المائتين عن الحق، والحق مع علي وعلي مع الحق، فمن استبدل بعلي غيره هلك وفاتته الدنيا والآخرة».

وفيه عن كشف الغمة، عن كتاب كفاية الطالب، عن أبي ليلى الغفاري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك، فالزموا علي بن أبي طالب، فإنه أول من يراني، وأول من يصادفني يوم القيمة، وهو معي في السماء العليا، وهو الفاروق بين الحق والباطل».

١- البحار ج ٢٨ ص ٢٩.

٢- البحار ج ٢٨ ص ٣١.

٣- شبه قلادة.

قال: هذا حديث حسن عال رواه الحافظ في أماليه.

أقول: ونظائر هذه الروايات كثيرة جداً، فكون الحق مع علي عليه السلام مما رواه الفريقان عنه عليه السلام ودل عليه الأحاديث الكثيرة في الأبواب الكثيرة من الروايات الواردة في أبواب الولاية وشؤونها، كما لا يخفى على المستمع، ثم إن معنى الحق الذي له عليه السلام قد يتبادر منه مقام الامامة والولاية الثابتة له عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وهو كذلك، وهو المقصود الأولي للنبي صلى الله عليه وآله في بيانه عليه السلام في تلك الأحاديث، فإنه من اعتقد بما قاله عليه السلام واعترف به فهو من أهل النجاة، ومن هنا يفتح له باب الهدايات والمعارف الإلهية بواسطة متابعتة للأئمة عليهم السلام.

وقد يفسر هذا المقام بما يرجع إلى أمور أربعة:

الأول: معرفة مقاماتهم التي رتبهم الله تعالى فيها، وهي المقامات، التي لا تعطيل لها في كل مكان، كما في دعاء الحجة (عج) وهي في نفسها غامضة لا يعرفها إلا من عرفوها له، ومعنى معرفتها هو أنه يعرف أنه تعالى لا يعرف إلا بهم عليه السلام بلحاظ أن لهم تلك المقامات الإلهية.

وإلى هذا يشير قولهم عليه السلام: «من عرفهم فقد عرف الله».

وقولهم عليه السلام: «من عرفنا فقد عرف الله».

وقولهم عليه السلام: «من لم يعرفنا لم يعرف الله».

وقول علي عليه السلام: «نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا»، ومعرفتهم بأنهم الأنوار الإلهية هي معرفته تعالى، كما قال علي عليه السلام: معرفتي بالنورانية معرفة الله، ومعرفة الله معرفتي بالنورانية»، وقد تقدم هذا كله، وسيأتي فيما يأتي إن شاء الله.

الثاني: معرفة أنهم عليه السلام معانيه، كما تقدم عن السجاد عليه السلام: «نحن معانيه»،

وقوله: «نحن مظاهره فيكم».

وحاصله: أنه يعرف أنهم عليه السلام علمه تعالى وقدرته وحكمه وأمره وعدله،

وعينه وأذنه ولسانه، وقلبه ووجهه، ونوره ويده وعضده، وكتابه وخزائنه، ومفاتيح خزائنه، وعيبة علمه، وأسرار غيبه ومحال مشيته، وألسنة إرادته وصفاته العليا وأسماؤه المحسنى، ونعمه التي لا تحصى وأنهم مظاهر إبداعاته تعالى واختراعاته، إلى غير ذلك مما تقدم في مطاوي الشرح بيانه وأحاديثه.

ثم إنهم ﷺ إنما يعلم أنهم معانيه هكذا من المشاهدة والملاحظة في عباداتهم ودعواتهم، وأذكارهم وأفكارهم، واعتباراتهم ووجدانياتهم، ووجدانهم وحقايقهم، التي هم بها موجودون، فإذا عرف أحد حقهم بهذه الأمور، فله آثار وبهجة ولذة ومعرفة، توجب أنه إذا أراد أن يتوجه إليه تعالى يتوجه إليه بهم، ويخاطبهم في حوائجهم ويناجيهم، كيف لا وهم مظاهره تعالى بهذه الأمور؟ فالداعي يدعو تعالى عن طريق مظهره تعالى، وسيأتي لهذا مزيد شرح في قوله ﷺ: «ومن قصده توجه بكم».

الثالث: معرفة أنهم ﷺ أبوابه تعالى التي منها يؤتى في العبادات والدعوات والمناجاة، وهي طريق قبول العبادات والأعمال الصالحة، كما علمت أن هذا أثر معرفة كونهم ﷺ معانيه، وتقدم في معنى وأبواب الإيمان أنهم ﷺ كما هم الأبواب إليه تعالى للعباد في الرجوع إليه تعالى بالعبادات وغيرها، كذلك هم ﷺ الأبواب فيما ينزل منه تعالى، ويؤتيه لعباده من خلق ابتدائي أو بقاء ورزق وحيوة وممات في جميع شؤونهم (أي شؤون العباد مما يرجع إلى ذواتهم وشهادتهم وغيبهم، وأفعالهم وأحوالهم وأقوالهم، وما منه صادر، وما إليه راجعون وصائرون، فإنها كلها تكون منهم ﷺ وهم أبوابه).

والحاصل أنهم ﷺ الأبواب بمعنى أنه لا يخرج من الخزائن الإلهية خارج، ولا يصعد إليها صاعد إلا بهم ومنهم كما لا يخفى.

الرابع: معرفة ظاهري إمامتهم وولايتهم، ومعنى معرفتهم لهم في هذه المرتبة أنه يعرف ويعلم أنه يجب إطاعتهم، والافتداء بهم، والرد إليهم في موارد الاختلاف،

والأخذ عنهم والتسليم لهم، وتفضيلهم على من سواهم، وأن لا يساوي بهم غيرهم لا في نسبهم ولا حسبهم ولا في علمهم، ولا شجاعتهم ولا كرمهم، ولا تقواهم ولا زهدهم ولا صلاحهم، ولا ديانتهم ولا عبادتهم، ولا إخلاصهم ولا قرب منزلتهم إليه تعالى، ولا من شيء من محاسن الأحوال والأفعال ومكارم الأخلاق، وكذلك لا يساوي بهم غيرهم في هذه الأمور حتى من نحو نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان.

بل يعلم ويعرف أن كل ما نسب إلى غيرهم من هؤلاء، وغيرهم من سائر أولياء الله من المحاسن والمكارم والصفات الحميدة، فإنما هو ذرة من تيار بحر متلاطم مما آتاهم الله تعالى من الفضائل، كيف لا وقد تقدم قول أبي الحسن عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿ما نفدت كلمات الله﴾^(١)، «ونحن كلمات الله التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى».

وبعبارة أخرى: أن حقهم والمعرفة به هو أن يعتقد أنهم أولياء الله تعالى على جميع خلقه، وأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصياؤه على أمته والقوام بدينه بعده، وحفظة شريعته، القائمون مقامه في كل شيء أقامه الله تعالى فيه لخلق ما عدا النبوة، وهذا مسلم من عدة أحاديث لا تحصى، كما لا يخفى على أحد.

وأما قوله عليه السلام: «مقرّ بفضلكم»، فنقول:

أي لا أردّ ما ورد فيكم، وإن لم يحتمله عقلي القاصر، ولم يصل إليه فكري الفاتر، بل أعتقد أنه حق وهكذا في قوله: محتمل لعلمكم، وقد يقال: إنه كما أننا نعتقد قلباً بفضائلكم، فكذلك نقرّ باللسان بها وذلك لوجوب إظهار ما يضره القلب، فالعارف بحقهم يقرّ بلسانه أيضاً بها في قبال المنكرين، والمظهرين إنكارهم بلسانهم، وأما الفضل فهو يشمل جميع ما اختصهم الله تعالى به من المكارم والمعارف الباطنية والظاهرية، التي هذه الزيارة شارحة لها، وهذا الشرح شرح لها

بعونه وتوفيقه.

وقد يقال: حيث إن فضائلهم متفاوتة، فبعضها مما يعرفه عوام الشيعة أيضاً كالأمر الرابع السابق في معنى حقهم، وبعضها لا يعرفها إلا الخواص من الشيعة كالمعنى الثالث المتقدم، فإن معرفة كونهم أبواباً بما فسرناها، لا يتعقله إلا الخواص كما لا يخفى، وبعضها لا يعرفها إلا الحواريون والخواص من شيعتهم، فإن كونهم عليه السلام معاني الله، كما في كلام السجاد عليه السلام وكما أشرنا إليه لا يكاد يصل إليه إلا الكل من شيعتهم كما لا يخفى، وبعضها لا يعرفه إلا ذواتهم المقدسة أو من شاءوا كما تقدم في حديث أبي الصامت من قوله: «فمن يحتمله»؟ قال عليه السلام: «نحن»، وفي حديث قال عليه السلام: «أو من شئنا».

وذلك من حقيقتهم النورانية التي هي المظهر الأتم لذاته المقدسة بجميع الشؤون الإلهية في عالم الوجود، التي هي حقيقة ولايتهم الإلهية التكوينية والتشريعية، كما تقدم في صدر الشرح، فهذه المرتبة التي رتبهم الله فيها ليس لأحد فيها مطمع ولا مدخل، إلا من شاءوا أن يذيقوه ببعضها، كما ورد في حق جبرئيل وبعض حواريتهم.

وكيف كان فقول الزائر: «مقرّ بفضلكم»، معناه أي وإن لم أكن ممن وصل إلى معرفة تلك المقامات إما للقصور أو التقصير، إلا أنني مقرّ بها ولا أنكرها، وهذا منتهى مرحلة الإيمان بهم فما فوقه، إلا مرحلة المعرفة والمشاهدة، التي هي فوق مرتبة الإيمان كما لا يخفى، وهنا كلام وحاصله: أن الإقرار باللسان عنوان للإقرار القلبي، أي أنني كما أقرّ باللسان أقرّ بالقلب بفضلكم، وحينئذ معنى الإقرار القلبي بفضائلهم، الذي يدل على أنه لا يمكن الوصول بحقيقة فضائلهم ولو من الكملين كما هو ظاهر إطلاق الجملة، ثم إنه لماذا لا يمكن المعرفة القلبية بفضائلهم للكملين؟ فنقول:

قد ثبت في محله أن المعبود الحق جل وعلا إنما يدعى ويعبد ويسبّح بما أمر من

أسمائه قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(١)، وفي تفسير نور الثقلين^(٢) نقلاً عن أصول الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾، قال: «نحن والله الأسماء الحسنى، التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا».

فهم عليه السلام أسماءه تعالى وحيث علمت أن المراد منها الأسماء المعنوية، التي تكون الألفاظ اسماً لها، فحينئذ معنى أنهم أسماءه تعالى أنه تعالى ظهر بهم، أي أنه تعالى بفعله الذي هو حقائقهم عليه السلام ظهر في الخلق وقضى قضيتهم فيهم بهم عليه السلام ففهوم الألفاظ هو تلك الحقائق، التي هي الأسماء الحسنى، والتي هي حقائقهم عليه السلام، ومعنى قوله عليه السلام: «لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا» كان تفسيراً لقوله تعالى: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(٣)، وإن كان ذاته المقدسة من حيث هي وجوب بحث لا اسم لها ولا رسم، فهي بتلك الحقيقة الحقة تكون مقصودة في العبادة من الخلق كائناً من كان، إلا أنه لا طريق إليها بالتوجه إليها إلا من طريق الأسماء، التي عرف نفسها للخلق بها وتلك الأسماء هم عليه السلام، فحينئذ فالمعبود هو ذاته المقدسة إلا عن طريق أسمائه لا غير، وإنما خلق الأسماء لغيره، وليعبدوه بها حيث لا طريق إلى الذات إلا بها.

ففي توحيد الصدوق^(٤) عن أبي سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «نعم، قلت: يراها ويسمعاها؟ قال: ما كان الله محتاجاً إلى ذلك، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه، ونفسه هو قدرته نافذة، وليس يحتاج أن يسمى نفسه، ولكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه

١- الأعراف: ١٨٠.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ١٠٣.

٣- الأعراف: ١٨٠.

٤- توحيد الصدوق ص ١٩١.

بها؛ لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف، فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم؛ لأنه أعلى الأشياء كلها، فعناه الله واسمه العلي العظيم هو أول أسمائه؛ لأنه علا على كل شيء». قوله عليه السلام: «ما كان محتاجاً إلى ذلك»، كان السائل توهم أن له تعالى نفساً كالإنسان فأزال عليه السلام وهمه بأنه ليس كذلك، بل هو نفسه ونفسه هو لا تجزئة ولا اختلاف جهات فيه تعالى، فلا يراها ولا يسمعها رؤية وسمعاً يوجبان صحة السؤال والطلب، كما هو شأن الرؤية والسمع بين شيئين، كما في الإنسان فهو وجود بحت لا تجزئة فيه، فلا يقع فيه بذاته سؤال منه عنه بل قدرته نافذة فيما شاء، وليس يحتاج أن يسمى نفسه كما في الإنسان حيث يكون له حديث النفس لمكان التجزية والتركيب، فهو تعالى من حيث ذاته لا يحتاج إلى أسماء يدعو بها نفسه، فإنه لو كان كذلك لاستلزم التركيب في نفسه وهو باطل بالضرورة كما حقق في محله. ثم إنه عليه السلام رتب على هذا المعنى قوله عليه السلام: «ولكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوها بها».

وحاصله: أنه لما لم يكن للذات البحت اسم ولا رسم من حيث هي هي، فلا طريق إليه، فلو خلق الخلق واستعبدهم، ولم يجعل لهم طريقاً إلى عبادته؛ لسقط عنهم التكليف بالعبادة، وحيث إنه تعالى شاء ذلك فاختر لنفسه أسماء لغيره، أي الأسماء الحسنی التي هي حقيقة محمد وآله الطاهرين (لغيره يدعوها بها) أي جعل لهم طريقاً إلى عبادته ودعائه للخلق يدعوها بها فقال تعالى: ﴿فادعوه بها﴾. ففهم من ذلك كله أنه لا طريق إلى عبادته إلا بتلك الأسماء، وإليه يشير قوله عليه السلام: «لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف»، أي لم يعبد لأن العبادة كما تقدم فرع المعرفة، وهذا معنى قوله عليه السلام: «نحن والله الأسماء الحسنی التي لا يقبل الله عملاً إلا بمعرفةتنا».

فظهر مما ذكر أنهم عليه السلام الأسماء الحسنی المخلوقة، أي هي أفعاله تعالى ظهرت بظهور حقائقهم عليه السلام فهم حينئذ معاني أفعاله تعالى ومتعلق أوامره ونواهيهِ حيث

قال: ﴿فادعوه بها﴾، فقد أمر أن نعبد بهم وندعوه بهم، فالمعبود هو ذاته المقدسة البحت البسيط حيث إنه لا يعقل ولا يتوهم ولا يحد.

ففي توحيد الصدوق^(١) عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن التوحيد فقلت: أتوهم شيئاً؟ فقال: «نعم غير معقول ولا محدود، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، ولا يشبهه شيء، ولا تدركه الأوهام، كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل، وخلاف ما يتصور في الأوهام إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود».

فقوله عليه السلام: «نعم غير معقول ولا محدود»، يشير إلى أنه لا بد من عبادة الذات المقدسة، لكن لا بما يعقله ويحدده، بل يتوهم أنه موجود بنفسه في نفسه وبين وجهه بقوله عليه السلام: «كيف تدركه الأوهام.. الخ»، ثم بين أنه وإن لم يعقل بالعقل، ولم يحدد بالتحديد، إلا أنه إنما يتوهم غير معقول ولا محدود، بل إنما يعرف بما وصف به نفسه من تلك الأسماء الحسنى، وجعلها طريقاً إلى معرفته، وأنه ليعرف بها.

والحاصل أن الذات البحت لا طريق إليها أبداً، وإنما يعبد بما هو هو معروف بتلك الأسماء، التي عرف بها نفسه ووصفها بها، وإلى هذا يشير ما في التوحيد^(٢) في حديث هشام بن الحكم الطويل فراجع فإنه نفيس جداً وفي ذيله قال السائل فما هو؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: «هو الرب وهو المعبود وهو الله، وليس قولي: الله، إثبات هذه الحروف الف لام هاء، ولكن ارجع إلى معنى، هو شيء خالق الأشياء وصانعها، وقعت عليه هذه الحروف، وهو المعنى الذي يسمى به الله والرحمن والرحيم والعزیز وأشباه ذلك من أسمائه، وهو المعبود جلّ وعزّ، الحديث».

قوله عليه السلام: «وهو المعنى الذي يسمى به الله»، وفي نسخة: وهو المعنى الذي سمي به الله، معناه أن مداليل لفظ الله والرحمن والرحيم وغيرها من المعاني هو المعنى

١ - توحيد الصدوق ص ١٠٦.

٢ - التوحيد ص ٢٤٣.

الذي يسمى به الله أي ذاته البحت المقدسة، وهو من حيث هو سمي بهذه الأسماء المعبود جلّ وعزّ.

فظهر أن ذاته تعالى يعبد لا غير، لكن بما هو سمي بهذه الأسماء، وهذه الأسماء هي حقائقهم ﷺ، ولا ريب أن الوصول إلى حقيقة هذه المعارف، وهذا الأمر صعب جداً، كما أشير إليه في الأحاديث الكثيرة من قولهم ﷺ: «إن أمرنا صعب مستصعب وأمرنا لا يحد»، كما تقدم في صدر الشرح، فحينئذ معنى مقرّ بفضلكم أي أني وإن لم أصل إلى فهمها إلّا أني مقرّ لساناً وقلباً بما عملاً بقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾^(١).

ومما ذكرنا ظهر أنه لم يكن لأحد الوصول إلى فضائلهم إلّا بعرفتهم وأن هذه المعاني من حولة الرب التي لا يحملها غيرهم، ولهذا الكلام عرض عريض في محله والحمد لله.

قوله ﷺ: محتمل لعلمكم، محتجب بذكمتكم، معترف بكم.

أقول: يقع الكلام في مواقع ثلاثة:

الموقع الأول: في بيان قوله ﷺ: محتمل لعلمكم، فنقول:

احتمال العلم قد يراد منه التصديق به وإن لم يصل إلى حقيقته العقل، فالمحتمل يروي أحاديث علومهم وإن لم يفهم معانيها، حينئذ فعني محتمل لعلمكم أي أني أعلم وأعتقد أنه حق، وإن لم أعقله بحقيقته، ولا ريب في أن إنكار ما ورد عنهم شرك به تعالى.

ويدل على هذا ما في الكافي باب التسليم، وفضل المسلمين بإسناده، عن سدير قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: إني تركت مواليك متخلفين يتبرأ بعضهم من بعض قال:

فقال: «وما أنت وذاك إنما كلف الناس ثلاثة، معرفة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عنهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه».

وفيه بإسناده عن عبدالله الكاهلي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلوة، وآتوا الزكوة، وحجوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا الشيء: صنع الله أو صنعه رسول الله ﷺ ألا صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم؛ لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآية: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾، ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: عليكم بالتسليم».

وفيه عن يحيى بن زكريا الأنصاري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «من سرّه أن يستكمل الإيمان كلّهُ فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني».

أقول: الاحتمال بهذا المعنى وهو التسليم والتصديق بعلومهم يشير إلى ما ورد عنهم عليه السلام من أن علمهم صعب مستصعب وهو على أقسام: منها: ما لا يحتمله إلا أنفسهم الشريفة فقط. ومنها: ما يحتمله من شاءوا.

ومنها: ما لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن قلبه للإيمان. ويشير إلى القسم الأول والثاني ما روي عن بصائر الدرجات مسنداً عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا عبد مؤمن، قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله».

أقول: هذا يشير إلى القسم الأول، وفي بعضها: قلت: فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: «من شئنا».

أقول: هذا يشار به إلى القسم الثاني. وفي البصائر أيضاً عن المفضل قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إن حديثنا صعب

مستصعب ذكوان أجرد ولا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان»، أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد، وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رئي، وأما الذكوان فهو ذكاء المؤمنين، وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولا من خلفه وهو قول الله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾^(١)، فأحسن الحديث حديثنا، ولا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده؛ لأنه من حدّ شيئاً فهو أكبر، منه والحمد لله على التوفيق. والإنكار هو الكفر.

وقال المجلسي رحمه الله: وقال في بصائر الدرجات: قال عمير الكوفي: معنى «حديثنا صعب لا يحتمله ملك مقرب أو نبي مرسل» فهو ما رويتم: أن الله تبارك وتعالى لا يوصف، ورسوله لا يوصف، والمؤمن لا يوصف، فمن احتمل حديثهم فقد حدّهم، ومن حدّهم فقد وصفهم، ومن وصفهم بكمالهم فقد أحاط بهم، وهو أعلىّ منهم، وقال: نقطع عن دونه فنكتفي بهم؛ لأنه قال: صعب على كل أحد حيث قال: صعب فالصعب لا يركب ولا يحمل عليه؛ لأنه إذا ركب وحمل عليه فليس بصعب. أقول: وحاصله: إنه حيث إنه لا يمكن لأحد حدّهم ووصفهم بكمالهم؛ لاستلزامه ذلك أن يكون أعلم منهم وهو كما ترى، فلا محالة لا يمكن احتمال حديثهم.

وبعبارة أخرى: كما ذكره بعض الأعظم أن تحديد الخلائق أحاديثهم إنما هو بما لهم من الظرفية المحدودة الكائنة لهم معها كانوا، فيصير لا محالة ما يحدّونه محدوداً بمحدود ظرفيتهم، مع أنه أمرهم وحديثهم هذا غير محدود بمحدود كما قال الله ولا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده؛ لأنه من حدّ شيئاً فهو أكبر منه. وبعبارة أخرى: أن أمرهم وحديثهم خارج عن حدود الإمكان إذ هو مقامهم من الله سبحانه حيث لا يحده حدّ وهو الولاية المطلقة الإلهية العامة الشاملة

للولاية التكوينية والتشريعية المفسرة في محلها وقد تقدم في صدر الشرح بيانها إجمالاً.

وأما ما في الكافي مسنداً، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: جعلت فداك ما معنى قول الصادق عليه السلام: «حديثنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان»؟ فجاء الجواب: «إنما معنى قول الصادق عليه السلام أي لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن، إن الملك لا يحتمله حتى يخرج به إلى ملك غيره، والنبي لا يحتمله حتى يخرج به إلى نبي غيره، والمؤمن لا يحتمله حتى يخرج به إلى مؤمن غيره فهذا معنى قول جدي عليه السلام».

فعناه أن أحاديثهم لها سورة الحلاوة الشديدة بحيث يصعب على الملك أو النبي أو المؤمن الصبر عليه فيخرجه إلى غيره؛ ليستريح وتسكن سورة الحلاوة، ثم إن المخرج إليه إن كان أقوى تحملاً من المخرج (بالكسر) صبر عليه، وإلا أخرج به إلى غيره أيضاً، إلى أن يصل إلى القوي المحتمل، ولا يلزم من ذلك إخراج به إلى غير أهله.

أقول: ظاهر الحديث من قوله عليه السلام: «لا يحتمله»، أنه لا يصل إلى كنهه، ولكنه لمكان الايمان به والالتذاذ به لا يصبر عليه لمكان إيمانه والالتذاذ به، فيحب أن يخرج به إلى غيره ليلتذ به أيضاً، وهذا لا ينافي عدم معرفته، لكنه معنى الحديث كما لا يخفى والله العالم، وهذا كله مما يجب على المسلم أن يصدقه ويسلم له ولا ينكره كما قال عليه السلام: «والإنكار هو الكفر».

وأما القسم الثاني: «أي الذي يحتمله من شاءوا عليهم السلام»: فهذا قسم خاص من معارفهم، التي لا يصل إلى فهمها إلا من تلطفوا عليه وترحموا عليه بتنوير قلبه للقابلية لاحتمال حديثهم، وذلك مثل سلمان وأبي ذر والحواريين من أصحابهم.

ففي بصائر الدرجات مسنداً، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: ذكرت التقية يوماً عند علي بن الحسين عليه السلام، فقال عليه السلام: «والله لو علم أبو ذر ما

في قلب سلمان لقتله، وقد آخى بينها رسول الله ﷺ فما علمه سلمان من تلك العلوم التي شاءوا أن يحتمله سلمان».

وفي الخبر: أن أبا جعفر عليه السلام حدث جابراً بأحاديث وقال: «لو أذعتها فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

ومثله عن المفضل، عن أبي جعفر عليه السلام «وأمره أن يدلي رأسه في الحفرة فيحدثها ولا يحدث غيره».

وفي مرآة العقول عن الكشي بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل أبو ذر على سلمان وهو يطبخ قدرأ له، بينا هما يتحدثان إذ انكبت القدر على وجهها على الأرض، فلم يسقط من مرقها ولا من وركها^(١) فعجب من ذلك أبو ذر عجباً شديداً، وأخذ سلمان القدر فوضعها على حائها الأول على النار ثانية، وأقبل يتحدثان، فبينما هما يتحدثان إذ انكبت القدر على وجهها، فلم يسقط منها شيء من مرقها ولا وركها، قال: فخرج أبو ذر وهو مذعور من عند سلمان، فبينما هو متفكر إذ لقي أمير المؤمنين عليه السلام على الباب، فلما أن بصر به أمير المؤمنين عليه السلام قال له: «يا أبا ذر ما الذي أخرجك من عند سلمان، وما الذي ذعرك؟ فقال أبو ذر: يا أمير المؤمنين رأيت سلمان صنع كذا وكذا فعجبت من ذلك».

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم؛ لقلت: رحم الله قاتل سلمان، إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً، وإن سلمان منا أهل البيت».

وروى خطبة لسلمان (رضوان الله عليه) قال فيها: «فقد علمت العلم كثيراً، ولو أخبركم بكل ما أعلم؛ لقلت طائفة: لجنون، وقالت طائفة أخرى: اللهم اغفر لقاتل سلمان».

أقول: فهؤلاء من الذين شاء الأئمة عليهم السلام أن يحتملوا من معارفهم وعلومهم، وقد تقدم في شرح الصدر ما يوضح هذا المعنى، فراجع، ومن أحاديثهم من لا يحتمله إلا الملك المقرب أو النبي المرسل أو المؤمن الممتحن قلبه للايمان، فقول الزائر: «محتمل لعلمك»، أي إني ممن يحتمل معاني أحاديثكم الدالة على فضائلكم التي اختصها الله تعالى بكم.

في الكافي باب أن حديثهم صعب مستصعب ^(١) عن ابن سنان أو غيره، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا صدور منيرة، أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة، إن الله أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بني آدم أليس بربكم، فمن وفى لنا وفى الله له بالجنة ومن أبغضنا ولم يؤد إلينا حقنا في النار خالدًا مخلدًا».

أقول: الظاهر أن المراد من حقنا هو مقام إمامتهم وولايتهم، وما اختصه الله تعالى بهم، ووجوب إطاعتهم ومتابعتهم والحقوق الواجبة كما لا يخفى، وإن كانت هي أيضاً لازمة الأداء.

وفيه ^(٢) بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يا أبا محمد إن عندنا والله سرّاً من سرّ الله، وعلماً من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان، والله ما كلف الله ذلك أحداً غيرنا، ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا، وإن عندنا سرّاً من سرّ الله، وعلماً من علم الله، أمرنا بتبليغه فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً، ولا حمالة يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليهم السلام ومن نور خلق الله منه محمداً وذريته، وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمداً وذريته.

١ - تحت الرقم ٣.

٢ - تحت رقم ٥.

فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك، فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه، وبلغهم ذكرنا فالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلو لا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك لا والله ما احتملوه.

ثم قال: إن الله خلق أقواماً لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم، واشمأزوا من ذلك، ونفرت قلوبهم، وردّوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به وقالوا: ساحر كذاب، فطبع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة؛ ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته، ولولا ذلك ما عبد الله في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم، والستر والكتان، فاکتموا عن أمر الله بالكف عنه واستروا عن أمر الله بالستر والكتان عنه.

قال: ثم رفع يده ويكئ وقال: اللهم إن هؤلاء لشردمة قليلون، فاجعل محيائنا محياهم ومماتنا مماتهم، ولا تسلط عليهم عدوّاً لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبداً في أرضك، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا».

أقول: هذا الحديث من غرر أحاديثهم، وفيه من البشارة للشيعة ما ليس لغيرهم، وفيه إشارة إلى القسم الأول من أحاديثهم، الذي لا يحتمله غيرهم أياً ما كان، وإلى القسم الثاني أي من المحتمل للنبي والملك والمؤمن، وفيه أيضاً أمره ﷺ بالستر على غير أهله من الضعفاء والمخالفين لهم، ثم إنه لا بد للمعتقد بولايتهم أن يقبل ما صدر منهم من الأحاديث، فما منها قبلته القلوب فليحمد الله تعالى عليه، وما لم تقبله فليس له الردّ، بل يجب عليه التسليم ورد علمه إليهم.

ففيه ^(١) بإسناده، عن جابر قال: قال أبو جعفر ﷺ: قال رسول الله ﷺ: «إن حديث آل محمد صعب مستصعب، لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد ﷺ فلانت له قلوبكم

وعرفتوموه فاقبلوه، وما اشأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد، وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله فيقول: والله ما كان هذا والله ما كان هذا، والانكار هو الكفر».

أقول: ما ورد عنهم عليه السلام إما يقطع ببطلانه؛ لكونه مخالفاً للقرآن الصريح، أو لضرورة الدين، وإما لا يقطع ببطلانه.

أما الأول: فالظاهر أن إنكاره لا يوجب كفرأ بأي معنى فسر، كما سيأتي، خصوصاً إذا علم أن تكذيبه ليس لأجل إنكارهم عليهم السلام ولأجل إنكار حديثهم، وإن كان حقاً بل ينكره بمقتضى ظاهر الأدلة.

ويدل على هذين الأمرين حديثان: الأول للأول ما رواه في البصائر ^(١) بإسناده عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر، فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذّبه!! فقال أبو عبدالله عليه السلام: «أليس عني يحدثكم؟ قال: قلت: بلى، قال: فيقول لليل: إنه نهار ولنهار إنه ليل؟ قال: فقلت له: لا، قال: ردّه إلينا فإنك إن كذّبت فإنما تكذّبنا». فقلوه عليه السلام: «فيقول لليل: إنه نهار ولنهار إنه ليل؟» الذي نغاه الراوي بقوله لا، يدل على أنه لو كان بطلانه بهذه المثابة من الوضوح لا بأس برّدّه، ولعل هذا مستفاد من بعض الأخبار المذكورة في باب التعادل والترجيح كما لا يخفى.

والثاني للثاني وهو ما رواه الصفار في البصائر ^(٢) بإسناده، عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «من سمع من رجل أمراً لم يحط به علماً فكذب به ومن أمره الرضا بنا والتسليم فإن ذلك لا يكفره».

فيدل على أن التكذيب إذا كان بمقتضى الظاهر، كما لو كان مما لا يوافق الدين بظاهره لا يوجب كفرأ، إذا كان من أمره وبنائه القلبي التسليم لواقع الأمر لما صدر

١ - مرآة العقول ج ٤ ص ٣١٤.

٢ - مرآة العقول ج ٤ ص ٣١٥.

عنهم، ومرجعه إلى أنه لم يكذبه مطلقاً بل بمقتضى الظاهر، فهو في حال التكذيب الظاهر مسلم له إذا كان في الواقع صادراً عنهم عليهم السلام كما لا يخفى.

وكيف كان فالمستفاد من هذين الحديثين أن طريق النجاة أن الانسان إذا كذب حديثاً بمقتضى الظاهر الشرعي، فينبغي أن يكون مسلماً له على تقدير صدوره واقعاً، فلا يحكم ببطلانه في الواقع ونفس الأمر، وإن حكم ببطلانه وكذبه في الظاهر، فتأمل.

أما الثاني أي إن كان الذي ورد عنهم مما لا يقطع ببطلانه: فتقدم أنه إن قبله قلبه فهو وإلا فليس له إنكاره بل يجب ردّ علمه إليهم عليهم السلام ويدل عليه كثير من الأخبار قد تقدم بعضها.

ويدل عليه ما رواه الصدوق في العلل بإسناده الصحيح كما في المرأة^(١) عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجى ولا قدرى ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق، فتكذبوا الله عزوجل فوق عرشه».

وفيه عن الصدوق في معاني الأخبار بإسناده، عن إبراهيم قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا هل عسى رجل يكذبني وهو على حشاياه متكى؟ فقالوا: يارسول الله ومن الذي يكذبك؟ قال: الذي يبلغه الحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله قط، فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته، وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله ولن أقول إلا الحق».

أقول: صدر الحديث يشير إلى ما قلناه، وذيله يشير إلى أن ما جاء عنه ﷺ وكان موافقاً للحق فهو مما قاله ﷺ وإلا فلا، فقد أعطى ﷺ ميزاناً للتشخيص، إلا أن الكلام في تشخيص الحق الذي تكون موافقته سبباً للتصديق ولا ريب في أن

تشخيصه مشكل، فلا يكون إلا من العارف المجتهد المستنبط، كما لا يخفى.
ثم إنه قد حكم في هذه الأحاديث بكفر من ردّ أحاديثهم إما في الموارد المقطوعة بصدورها، أو فيما لا يعلم بطلانه، الذي كان حكمه ردّ علمه إليهم، ولا يجوز له إنكاره، وإن لم يجب عليه العمل والعقيدة به، فحينئذ يقع الكلام في أنه هل هو كفر ملحق بالشرك أو لا؟ فنقول: قد يقال: المراد بالكفر ما يقابل كمال الإيمان وهو التسليم التام، وإليه يشير ما رواه الصدوق عليه السلام في معاني الأخبار بإسناده، عن الغفار الجازي قال: حدثني من سأله: (يعني الصادق عليه السلام) هل يكون كفر لا يبلغ الشرك؟ قال: «إن الكفر هو الشرك، ثم قام فدخل المسجد فالتفت إلي وقال: نعم الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيرده عليه، فهي نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك».

فقوله عليه السلام: «فهي نعمة»، كفرها يشمل المقام فيما لم يقطع بصدوره، وأما إذا قطع بصدوره فلا يشمل هذا الحديث، بل ربما يقال: إن الإنكار في هذه الصورة مستلزم للشرك، كما هو ظاهر الأحاديث وظاهر كلمات الأعلام، فإنه حينئذ إنكار للضروري من الدين، كما هو المفروض والظاهر والله العالم بأحكامه.
هذا وقد يراد من احتمال علمهم الكتان والحفظ، أي أي أكرم علمكم وأحفظه عن غير أهل بل وعنه أيضاً، ولعله إليه يشير ما تقدم عن البصائر عن أبي الحسن عليه السلام عن معنى لا يحتمله أن الملك لا يحتمله حتى يخرج به إلى غيره وهكذا النبي والمؤمن، وحينئذ معنى محتمل لعلمكم أي لا أخرجه إلى غيري، بل أحفظه وأكتمه حتى من مثلي كما في المحكي عن البصائر، عن المفضل، عن جابر ما ملخصه: إن شكى ضيق نفسه عن تحملها وإخفائها بعد أبي جعفر عليه السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يحفر حفرة ويدلي رأسه فيها، ثم يحدث بما تحمله، ثم يطمها فإن الأرض تستر عليه.

فيرجع معناه حينئذ إلى أن الزائر يقرّ بأني من أهل كتان سرّكم وعلمكم ولا

أفشيهِ، ولا ريب في أن هذا الكتان له أثر عجيب في قابلية أن يصير الإنسان محلاً لمعارفهم الخاصة، ولألطف توجب خرق العادات من صاحبه بإذن الله تعالى، والأخبار الدالة على الحث بالكتان كثيرة جداً، وحيث إن أمر الكتان خطير، وعدمه فيه مفسدة كثيرة، فلا بأس بذكر أحاديث الباب فنقول:

في الكافي باب الكتان عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «وددت والله إني افتديت خصلتين في الشيعة ببعض لحم ساعدي النزق وقلة الكتان».

وفيه عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط، من احتمال أمرنا ستره، وصيانتَه من غير أهله فأقرئهم السلام وقل لهم: رحم الله عبداً أجتر مودة الناس إلى نفسه، حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون.

ثم قال: والله ما الناصب لنا حرباً بأشدّ علينا مؤنة من الناطق علينا بما نكره، فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوه إليه وردّوه عنها فإن قبل منكم، وإلا فتحمّلوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه، فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فليلطّف فيها حتى تقضى له، فالطفوا في حاجتي كما تطفون في حوائجكم.

فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا تقولوا: إنه يقول، ويقول فإن ذلك يحمل عليّ وعليكم، أما والله لو كنتم تقولون ما أقول؛ لأقررت أنكم أصحابي، هذا أبو حنيفة له أصحاب، وهذا الحسن البصري له أصحاب، وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كل شيء بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرض، وأمر الأولين وأمر الآخرين وأمر ما كان وأمر ما يكون، كأني أنظر إلى ذلك نصب عيني».

أقول: يستفاد من هذا الحديث أن احتمال الحديث عنهم عليهم السلام كما هو بالتصديق والقبول كذلك يكون بالستر والصيانة والكتان.

وفيه عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «والله إن أحبّ

أصحابي إليّ أوردتهم وأفقههم وأكثهم لحديثنا، وأن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب ويروي عنا، فلم يقبله، إشماز منه وجحده وكفر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا».

وفيه عن عيسى بن أبي منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح، وهمّة لأمرنا عبادة، وكتاننا لسنّنا جهاد في سبيل الله، قال لي محمد بن سعيد: أكتب هذا بالذهب فما كتبت شيئاً أحسن منه».

وفي بصائر الدرجات^(١) عن ابن مسكان قال: «سمعت أبا بصير يقول لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أصاب أصحاب أصحاب علي عليه السلام ما أصابهم من علمهم بمنابهاهم وبلاياهم؟ قال: «فأجابني شبه المغضب مم ذلك إلّا منهم، قال: قلت: فما يمنعك جعلني الله فداك؟ قال: ذاك باب أغلق، إلّا أن الحسين بن علي عليه السلام فتح منه شيئاً، ثم قال: يا أبا محمد إن أولئك كانت على أفواههم أوكية».

أقول: ومثل هذه الأحاديث كثيرة، وقد ذكر علماء المعارف أن الكتان أحسن أمر للوصول إلى المعارف الإلهية، فإن في الإذاعة مضافاً إلى تضييع المعارف ببيانها لغير أهلها، وتعرض أهلها للهلك والأذية ممن لا يحتملها خصوصاً من المخالفين تضييعاً لوقت العارف السالك، فإنه إذا عرف هجم عليه أهل الحكمة وغير أهلها وضيعوا عمره، ولعله إليه يشير ما ذكره في إرشاد القلوب عن رأي أمير المؤمنين عليه السلام في المنام، وقال له فيما قال: المرؤ لنفسه، فإذا عرف كان لغيره، وإليه يشير أيضاً ما في المحكي عن الكافي من قول الصادق عليه السلام: «استعينوا على حوائجكم بالكتان»، أي على انجاحها والوصول إليها.

الموقع الثاني: في بيان قوله عليه السلام: «محتجب بدمتكم».

قيل: أي مستتر من المهالك بدخولي في ذمتكم وأمانكم بأن أجعل الدخول في حجابكم وأمانكم مانعاً من دخول النار ومن وسوسة الشياطين، أو أي مستتر وداخل في الداخلين تحت أمانكم.

أقول: في الجمع: والذمة العبد، وقيل: ما يجب أن يحفظ ويحمى.

أقول: فعليه معنى 'محتجب بذمتكم: أي جعلت نفسي عبداً لكم بأن احتجبت عن المهالك بجعل نفسي عبداً، ومن المعلوم أن الموالي يحفظون عبيدهم ويحمونهم عن المهالك، أو أي محتجب بما يجب حفظه وحمايته من الإقرار بولايتكم والدخول فيها، وفي زمرة شيعتكم ومحبيكم، وبحفظي وحمايتي لها، التي كانت واجبة عليّ احتجبت عن المهالك الدنيوية والأخرية.

وفيه وعن أبي عبيدة: الذمة: التذمّ ممن لا عهد له، وهو أن يلزم الإنسان نفسه ذماماً أي حقاً يوجبه عليه، يجري مجرى المعاهدة من غير معاهدة، فعناه أي وإن كنت بمقتضى الطبع الأولي لا عهد عليّ بالنسبة إليكم، إلا إني أتذمّ أي أقبل الذمة والذمام، أي حقاً ثابتاً على نفسي، والترم به عليها وأوجبه عليها بنحو الوجوب واللزوم، كما في المعاهدات اللازمة والواجبة، إلا أن هذا العهد حيث إنه شرط وعهد ابتدائي لا ملزم له، ولكن جعلت الالتزام به على نفسي، فإني بهذه الذمة بهذا المعنى احتجبت عن المهالك.

ثم إنه يستفاد من بيانهم ﷺ هذه الجملة في الزيارة بأن يظهر الزائر هذا الأمر والعقيدة أنهم ﷺ قد قبلوا هذا العهد والذمة والمعاهدة من شيعتهم كما لا يخفى، وفيه (يسعى بذمتهم أدناهم) أي إذا أعطى أحد جيش العدو أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن ينقضوا عهده وأهل الذمة سمّوا بذلك؛ لأنهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم ومنه سمّي المعاهد ذمياً نسبة إلى الذمة بمعنى العهد.

أقول: فهذه مقامات الأولى معنى قوله: «محتجب بذمتكم»، على أن يكون الذمة هو العهد، وهو لغة بمعنى الوصية والأمر يقال: عهد إليه يعهد من باب تعب إذا أوصاه، فهو متعهد أي

قبل العهد بأن يني به، ثم إن العهد المفسر به الذمة هو ما يكون من طرف المتعهد، أي هو الالتزام بما أمر به وألقي إليه من آخر، فالمعاهدة ليست غالباً من طرفين بأن يعهد كل منهما ما يعهده الآخر، بل العهد هو قبول العهدة من الموصى إليه مثلاً من الموصي (بالكسر) بأن يعمل به والتعبير بالمعاهدة من باب التغليب غالباً.

نعم قد يستعمل فيما كان المعاهدة من الطرفين، بأن يعهد كل منهما بما يعهده الآخر، كما في الحديث يدخل في الأمان ذو عهد ومعاهد.

قيل: يقرأ بالبناء للفاعل والمفعول؛ لأن الفعل من اثنين، فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعل صاحبه به، فكل في المعنى فاعل ومفعول، كذا في المجمع، إلا أن الغالب هو استعماله في المعنى الأول، وإنما عبر بالمعاهدة أي المفاعلة مع أن العهدة من طرف القابل؛ لأن العهدة قد أشرب فيها القبول من الطرف وهو من الطرفين، أو أن العهدة أوصى بها من الموصي والآمر، فكانت بلحاظ التحقق من الطرفين فتأمل.

وكيف كان فعنى محتجب بذمتكم أي بعهدكم وبالمعاهدة معكم، ولعله يشير إلى ما ورد في الأحاديث من أنه تعالى أخذ الميثاق من الخلق في الذر على الاقرار بولاية محمد وآله عليهم السلام.

ففي بصائر الدرجات^(١)، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآية، قال: «أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيمة، فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه، ثم قال: ألسنت بربكم قالوا بلى، وإن هذا محمد رسولي وعلي أمير المؤمنين خليفتي وأميني». وفيه^(٢) عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

١ - بصائر الدرجات ص ٧١.

٢ - بصائر الدرجات ص ١٨.

تبارك وتعالى: ﴿فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾؟^(١) فقال: «عرف الله والله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخذ الله عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر».

أقول: ومعناه أنه تعالى عرفهم حقيقة التوحيد وما يتعلق به، وحقيقة نبوة نبيه ﷺ وما يترتب عليها، وحقيقة إمامة الأئمة وولايتهم، وما يتفرع عليها من وجوب الطاعة لهم فيما أمروا به من أمر التشريع، وما أخبروا به من أمر التكوين المتعلق بالمبدإ إلى المعاد، فعنى قولهم هناك: بلى، هو الالتزام بهذا العهد الإلهي، والمعاهدة معه تعالى على الوفاء به، وهو تعالى أيضاً عاهدكم على حسن الجزاء فقال: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾^(٢).

ففي تفسير نور الثقلين^(٣)، عن أصول الكافي، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وأوفوا بعهدي﴾، قال: قال: «بولاية أمير المؤمنين عليه السلام أوف بعهدكم» أوف لكم بالجنة».

وفيه عن الخشاب قال: حدثنا بعض أصحابنا عن خثيمة قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: «يا خثيمة نحن عهد الله، فن وفى بعهدنا، فقد وفى بعهد الله، ومن خفرها»^(٤) فقد خفر ذمة الله وعهده»، الحديث.

أقول: وهذا العهد والولاية هو أصل الوجود ولب الأسرار، وسر الأنوار ونور الاقتدار، وأمر الواحد القهار، الذي يحتاج إليه كل موجود؛ ولذا عرض هذه الولاية على جميع الأشياء، فما قبلها صار حسناً في نوعه وأثره، وما أنكرها صار قبيحاً فيها، وهذه الذمة والعهد الولائي هو الذمام المذكور في دعاء الصباح والمساء: «أصبحت اللهم معتماً بذمامك المنيع، الذي لا يطاول ولا يحاول من شر

١ - التغابن ٢

٢ - البقرة: ٤٠.

٣ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٦١.

٤ - أي تقضى وغدر بعهده.

كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك، الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولأهل بيت نبيك، محتجباً من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم، موقناً أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم»، الدعاء.

وهذا الذمام (أعني ولايتهم عليه السلام) رفيع المكان والمكانة، فلا يطاوله شيء أي لا يعلو عليه في القدر غيره من السلطات الكائنة في الخلق، بل كلها مقهورة تحت هذه السلطنة الإلهية، فهي حصن منيع لا يحاوله شيء أي لا يكافحه ولا يضاده ولا يعارضه شيء وإن بلغ من القوة ما بلغ، فهي الحافظة للتمسك بها عن شر كل خلق ناطق أو صامت، فالتمسك بها في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولأهل بيت نبيك، فالولاء بدل عن اللباس فالولاء هي الجنة، وقوله: بلباس متعلق بجنة، وقوله: «محتجباً»، حال بعد حال، أي معتصماً ومحتجباً من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين هو (أي الجدار الحصين) الإخلاص في الاعتراف بهم، فالإخلاص أيضاً هو الجدار.

فحاصله: أن الاعتراف عن إخلاص وحقيقة بالاعتراف بولايتهم الذي هو محض الايمان، هو الجدار الحصين من كل مخوف وأثر الاخلاص أن يتولاهم ويقتدى بهم في كل شيء ويجعلهم الوسيلة بينه وبين الله تعالى، وأن يكون هذا مشفوعاً بالبراءة من أعدائهم، ومتلبساً باللعن لأعدائهم، معتقداً أنه تعالى إنما يقبل عمل من قبل الولاية، ولا يقبل عملاً بدونها، وإلى هذه البراءة من أعدائهم يشير قوله عليه السلام بعد هذا: «أوالى من والوا وأجانب من جانبوا».

وكيف كان فعنى الوفاء بهذا العهد والعمل به، الموجب لوفائه تعالى له بالجنة، هو الاعتقاد بهم وبولايتهم عن إخلاص، وبهذا يحصل الاحتجاب بدمتهم، التي هي عهد الله لهم، وعهد خلقه له بالموافاة، وهي (أي الموافاة له تعالى) تحصل باستجابته استجابة قلبية بالنسبة إلى ما طلبه تعالى منه، واستجابة لسانية بما

دعا تعالى إليه، وعملية بما أمر به تعالى، وإذا دخل في عهده بهذا النحو من الاستجابات، فقد احتجب بذمتهم، وأمن من كل مخوف.

وإليه يشير ما في البحار^(١) عن المحاسن، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «الروح والراحة والفلج والفلاح والنجاح والبركة، والعفو والعافية والمعافة، والبشرى والنصرة والرضا والقرب والقربة، والنصر والظفر والمكين، والسرور والمحبة من الله تبارك وتعالى على من أحب علي بن أبي طالب عليه السلام ووالاه وأتم به وأقر بفضل، وتولى الأوصياء من بعده، وحق علي أن أدخلهم في شفاعتي، وحق علي أن يستجيب لي فيهم وهم أتباعي، ومن تبعني فإنه مني جرى في مثل إبراهيم عليه السلام وفي الأوصياء من بعدي؛ لأنني من إبراهيم وإبراهيم مني، دينه ديني وسنته سنتي، وأنا أفضل منه، وفضلي من فضله، وفضله من فضلي، ويصدق قولي قول ربي ﴿ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم﴾^(٢)».

أقول: هذا كله إذا كان المراد من الذمة العهد، ومنه يعلم أنه إن كان المراد منها الأمان، فإنه حينئذ معناه أني محتجب بأمانكم الذي يكون بالإقرار بولايتكم، وكذا الكلام إذا كان بمعنى الضمان فإنه من آثار العهد، فإنه موجب للضمان بالنسبة إلى ما عوهد عليه، وإن كان المراد منها الحرمة فعناه أني محتجب باحترامكم لعلو مقامكم ومنازلكم، التي رتبكم الله فيها، وقد ملأ الشرح من بيان هذه المقامات والراتب الإلهية، وهي حقيقة ولايتهم بما لها من الشؤون، التي هي ولاية الله تعالى، فإذا احتجب أحد بذمتهم بأن احترامهم واعتقد حرمتهم، الدالة على الاعتقاد بمقاماتهم، فقد أمن من جميع محذورات الدنيا والآخرة، ثم إن الاحتجاب بالذمة أي بالحرمة لهم عليهم السلام هو حفظ مقاماتهم

١- البحار ج ٢٧ ص ٩٢.

٢- آل عمران: ٣٤.

بالاحترام لهم.

ففي البحار^(١)، عن تفسير الفرات، عن أبي الجارود قال: قال زيد بن علي عليه السلام وقرأ الآية: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾^(٢)، قال: «حفظها الله بصلاح أبيهما، وما ذكر منها صلاح، فنحن أحق بالمودة، أبونا رسول الله وجدتنا خديجة، وأمننا فاطمة الزهراء، وأبونا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام».

وإن كان المراد منها الحق، فعناه أني محتجب بحقكم الذي أنا مقرّ به، وقد تقدم معناه في شرح قوله عليه السلام: «عارف بحقكم» الذي علمت أن حقيقته هو الإقرار بولايتهم وبفضائلهم وبمقاماتهم التي جعلها الله تعالى لهم.

وأما الكلام في الموضع الثالث وهو قوله عليه السلام: «معترف بكم».

فلا ريب في أن المراد ليس هو الاعتراف بأسمائهم ونسبهم، بل الاعتراف بإمامتهم وولايتهم، وكونهم خلفاء الله تعالى، وأنه يجب طاعتهم وولايتهم، وبكونهم أولى بالخلق من أنفسهم وأموالهم وأولادهم.

وبالجملة يعترف بجميع ما منّ به عليهم مما لم يعطه لغيرهم، وهذه المقامات هي التي أنكرها الناصبون لهم والظالمون من أعدائهم.

ولعمري إن هذا الشرح وهذه الزيارة مشحونة بذكر مقاماتهم وشؤون وولايتهم، فالزائر يعترف بها أجمع، وهذا هو المستفاد من حذف المتعلق، وجعله أنفسهم الشريفة، فعني معترف بكم أني أعترف بها أجمع، وأنّي كما أقرّ بفضلكم ومقاماتكم قلباً، فكذلك أعترف بها لساناً؛ لأكون ممن يقتض آثاركم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

١- البحار ج ٢٧ ص ٢٠٦.

٢- الكهف: ٨٢.

قوله ﷺ: «مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم أقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الأولى: في البحار^(١)، عن الكافي الروضة ص ٢٠٦، العدة عن سهل، عن ابن شيمون، عن الأصم، عن عبدالله بن القاسم البطل، عن أبي عبدالله ﷺ في قوله تعالى: «وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين»، قال: «قتل علي بن أبي طالب ﷺ وطعن الحسن ﷺ»، «ولتعلن علواً كبيراً»، قال: «قتل الحسين ﷺ» «فإذا جاء وعد أوليها»، إذا جاء نصر دم الحسين «بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار».

قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم (عج) فلا يدعون وتراً لآل محمد إلا قتلوه «وكان وعداً مفغولاً»، خروج القائم (عج) «ثم ردنا لكم الكرة عليهم» خروج الحسين ﷺ في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهبة، لكل بيضة وجهان المؤدّون إلى الناس إن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشكّ المؤمنون فيه، وإنه ليس بدجال ولا شيطان، والحجة القائم بين أظهرهم، فإذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤمنين إنه الحسين ﷺ جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفّنه ويحفظه ويلحّده في حفرته الحسين بن علي ﷺ ولا يلي الوصي إلا الوصي».

أقول: المستفاد من هذه الرواية الشريفة أمور: وهو المقصود الفرق بين قيام الحجة ﷺ وظهوره وبين الرجعة، فقوله ﷺ: «خروج القائم» إشارة إلى قيامه (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) وقد دلّت عليه آيات وأحاديث خارجة عن حدّ الاحصاء، كما ذكر في محله، وقوله ﷺ بعد قوله تعالى: «ثم ردنا لكم الكرة عليهم»، «خروج الحسين ﷺ.. الخ»، إشارة إلى الرجعة.

وسأتي في بيان أحاديث الباب أن الحسين ﷺ هو أول من يرجع إلى الدنيا

حسب كثير منها، فظهر أن الرجعة غير قيام الحجة.

والأئمة عليهم السلام قد بينوا أمرين:

الأول: قيام الحجة (عج).

والثاني: رجعة الأئمة عليهم السلام.

وسياق أن المخالفين قد وافقنا كثير منهم في الأول، وأما الرجعة فقد أنكروها أشدّ الإنكار.

وسيجيء التعرض لشبهاتهم والردّ عليها، ثم إن هذه الجمل الأربع لها جهة اشترك، وهي الدلالة على الرجعة ولكنها بيّنت بتغيرات.

فقوله عليه السلام: «مؤمن بإيابكم»، إشارة إلى الإيمان بها قلباً، «ومصدق برجعتكم» إشارة بتصديقها بنحو الوجدان، وتحقيقها في القلب بنحو الجدّ والواقع، «ومنتظر لأمركم»، إشارة إلى الحالة القلبية اللازمة للمؤمن بها المعتقد بأن صلاح الدين والدنيا وظهور الكمالات الإنسانية والمعارف الإلهية يكون بها، فلا محالة ينتظرها إذ - الأمر - في قوله: «منتظر لأمركم»، يراد به إما رجوعهم إلى الدنيا، وإما ظهور ولايتهم وإمامتهم في الرجعة و - مرتقب لدولتكم - يساوق الجملة السابقة، إلا أن الدولة وهي دولتهم الحقّه سياقياً بيانها هو ظهور أمرهم.

وبعبارة أخرى: أن الأمر الذي ينتظره هو أمر إمامتهم، والدولة التي ينتظرها ويرتقبها هو فعلية إمامتهم في العالم بصورة الدولة الحقّة، ونحن نسأل الله تعالى تعجيل الفرج لدرك دولتهم الحقّة بمحمد وآله الطاهرين.

وقد يقال: إن قوله عليه السلام: «مؤمن بإيابكم» يدل على أنه لا بد للمؤمن بإيابهم من التصديق القلبي بها، والقول اللساني والعمل بالأركان، إذ الإيمان قد فسّر بهذه الأمور حيثما أطلق، فحينئذ معناه في المقام أن المؤمن بالإياب والرجعة، لا بد له من الاعتقاد القلبي والتصديق بها، ومن الإقرار اللساني بأن يقرّ بالروايات الواردة بالنسبة إلى الرجعة، ويخبر بها غيره بنحو الإقرار بها لا بنحو الاخبار فقط، ويلزمه

الدعاء بالفرج، ومن العمل بالأركان بأن يصلح أعماله، ويكتم الأمر، وينتظر الفرج، ويعدّ السلاح لنصرته ﷺ.

والحاصل: أنه يستعد بهذه الأمور للقائه ﷺ ولقائهم ﷺ وحينئذ يكون قوله «مصدق برجعتكم» تأكيداً للجملة السابقة لما علمت أن الإيمان يلزم التصديق. **الجهة الثانية:** في إمكانها فنقول في البحار^(١)، عن مختصر البصائر بإسناده، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر ﷺ فقلت: جعلت فداك أكره أن أسميها لك، فقال لي هو: «عن الكثرات تسألني، فقلت: نعم، فقال: تلك القدرة لا تنكرها أن رسول الله ﷺ أتى بقتاع من الجنة عليه عذق يقال له سنة، فتناولها رسول الله ﷺ سنة من كان قبلكم».

أقول: فيه قوله ﷺ: «تلك القدرة»، أي الكثرات والرجعة من قدرة الله تعالى، ولا ينكرها إلا القدرية من المعتزلة، الذين ينكرون كثيراً من قدرة الله تعالى - والقتاع - بالكسر طبق من عشب النخل - وبعث هذا كان لاعلام النبي ﷺ أن يقع في أمته ما وقعت في الأمم السابقة، وقد وقعت الرجعة في الأمم السابقة مرات شتى. **أقول:** إنما يرفع استبعاد وقوع الرجعة بأمرين:

أحدهما: وقوعها في الأمم السابقة كما أشير إليه في هذا الحديث وصرّح به في غيرها.

وثانيهما: بيان حقيقة قدرته تعالى وأنها لا تختص بتحققها بتحقيق الأسباب المتداولة والمأنوسة بها للأذهان.

أما الأول: فأحسن حديث ذكر فيه وقوعها في الأمم السابقة ما فيه ص ٧٢ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة أن عبد الله بن أبي بكر الشكري، قام إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال يا أمير المؤمنين: إن أبا المعتمر تكلم آنفاً بكلام لا يحتمله قلبي

فقال: وما ذاك؟ قال: يزعم أنك حدثته أنك سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنا قد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سنًا من أبيه؟ فقال أمير المؤمنين ﷺ: فهذا الذي كبر عليك؟ قال: نعم فهل تؤمن أنت بهذا وتعرفه؟ فقال: نعم، ويلك يا ابن الكوآء».

أقول: هذا كنية عبد الله بن أبي بكر الإشكري وكان من الخوارج. إفقه مني، أخبرك عن ذلك أن عزيزاً خرج من أهله وامراته في شهرها، أي في شهر ولادة امرأته التي كانت حاملة، وله يومئذ خمسون سنة، فلما ابتلاه الله عز وجل بذنبه أماته مائة عام، ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة، فاستقبله ابنه وهو ابن مائة سنة، ورد الله عزيزاً إلى الذي كان به، فقال: ما تزيد؟ فقال له أمير المؤمنين ﷺ: سل عما بدا لك، قال: نعم إن أناساً من أصحابك يزعمون أنهم يردون بعد الموت، فقال أمير المؤمنين ﷺ: «نعم تكلم بما سمعت ولا ترد في الكلام، فما قلت لهم؟ قال: قلت: لا أو من بشيء مما قلت، فقال له أمير المؤمنين ﷺ: ويلك إن الله عز وجل ابتلى قوماً بما كان من ذنوبهم، فأماهم قبل آجالهم، التي سميت لهم، ثم ردهم إلى الدنيا؛ ليستوفوا أرزاقهم ثم أماتهم بعد ذلك.

قال: فكبر على ابن الكوآء ولم يهتد له، فقال له أمير المؤمنين ﷺ: ويلك تعلم أن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا﴾^(١) فانطلق بهم معه؛ ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملائكة من بني إسرائيل أن ربّي قد كلمني، فلو أنهم سلموا ذلك له، وصدقوا به، لكان خيراً لهم، ولكنهم قالوا للموسى ﷺ: ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ قال الله عز وجل: ﴿فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون﴾ ثم بعثناكم من بعد موتكم لملكم تشكرون، أترى يا ابن الكوآء أن هؤلاء قد رجعوا إلى منازلهم بعدما ماتوا؟ فقال ابن الكوآء: وما ذاك ثم أماتهم فكأنهم، فقال له أمير المؤمنين ﷺ: لا، ويلك أو ليس قد أخبر الله في كتابه حيث

يقول: ﴿وظللها عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى﴾^(١) فهذا بعد الموت إذ بعثهم.

وأيضاً مثلهم يابن الكواء، الملاً من بني إسرائيل حيث يقول الله عز وجل: ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم﴾^(٢).

وقوله أيضاً في عزيز حيث أخبر الله عز وجل: ﴿أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله﴾^(٣) وأخذه بذلك الذنب ﴿مائة عام ثم بعثه﴾ ورده إلى الدنيا ﴿قال كم لبثت﴾ ﴿قال لبثت يوماً أو بعض يوم فقال بل لبثت مائة عام﴾ فلا تشكن يابن الكواء في قدرة الله عز وجل.

أقول: قوله ﷺ: «أتري يابن الكواء» إلى قوله ﷺ «فهذا بعد الموت إذ بعثهم» فكأنه ﷺ سأل عن أنه أتعلم وتعتقد أنهم بعدما بعثهم إليه قد رجعوا إلى منازلهم وأكلوا وشربوا، فقال ابن الكواء: وما ذاك، أي ما كان ذلك؟ ثم أماتهم أي لم يكن أنهم قد رجعوا إلى منازلهم حتى أماتهم.

ثم قال ابن الكواء: فكأنهم، أي أن ما تقوله لعله كان من الرجوع والأكل في منازلهم، فقال له أمير المؤمنين ﷺ: «لا»، أي ليس كما تزعم، «ويلك أو ليس قد أخبر الله.. الخ».

ثم إنه قد صرح في حديث آخر بأنهم بعدما بعثهم الله تعالى قد أكلوا وشربوا رداً على ما ربما يتوهمه بعض الناس كما توهمه ابن الكواء الخارجي.

ففيه، عنه بإسناده عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ﷺ قال: قلت له: كان في بني إسرائيل شيء لا يكون هاهنا مثله، فقال: «لا، فقلت: فحدثني عن قول الله

١ - البقرة: ٥٧.

٢ - البقرة: ٢٤٣.

٣ - البقرة: ٢٥٩.

عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ حتى نظر الناس إليهم ثم أماتهم من يومهم، أو ردهم إلى الدنيا؟ فقال: بل ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور، وأكلوا الطعام، ونكحوا النساء، ولبثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بالآجال.

أقول: قوله: ثم أماتهم من يومهم أو ردهم إلى الدنيا، من كلام الراوي وهذا هو الاحتمال الذي توهمه ابن الكواء، وهو أنهم أحياهم الله ثم أماتهم عن يومهم من دون رجوع إلى أهلهم فيأكلون ويشربون حتى تتحقق به الرجعة إلى الدنيا، فإن مجرد الأحياء بعد الإماتة من دون رجوع إلى الدنيا والانتقال بمشاغلها لا يكون رجعه ولا ينكره أحد، ثم إنه عليه السلام ردّه وردّ كلامه هذا، فقال: «بل ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور.. الخ»، بحيث تحقق الرجعة إلى الدنيا كسائر الأحياء.

أقول: أيضاً: قال الله تعالى لعيسى: ﴿وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي﴾^(١) وجميع الموق الذين أحياهم عيسى عليه السلام بإذن الله تعالى رجعوا إلى الدنيا وبقوا فيها ثم ماتوا. وقال تعالى في أصحاب الكهف: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا﴾^(٢)، ثم بعثهم الله فرجعوا إلى الدنيا.

في تفسير نور الثقلين^(٣)، عن روضة الكافي بإسناده عن أبان بن تغلب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل هل كان عيسى بن مريم أحيى أحداً بعد موته حتى كان له أكل رزق ومدة وولد؟ فقال: «نعم، إنه كان له صديق مواخ له في الله تبارك وتعالى، وكان عيسى (صلى الله عليه) يمرّ به وينزل عليه، وإن عيسى (صلى الله عليه) غاب عنه حيناً ثم مرّ به ليسلم عليه فخرجت إليه أمه فسألتها عنه، فقالت مات يارسول الله فقال: أفتحيين أن تريه؟ فقالت: نعم، فقال لها: فإذا كان غداً

١- المائدة: ١١٠.

٢- الكهف: ٢٥.

٣- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٢٨٥.

فَأَتَيْكَ حَتَّى أَحْيِيَهُ لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهَا فَقَالَ لَهَا: انْطَلِقِي مَعِيَ إِلَى قَبْرِهِ فَأَنْطَلِقَا حَتَّى أَتِيَا قَبْرَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ عِيسَى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَانْفَرَجَ الْقَبْرُ وَخَرَجَ ابْنُهَا حَيًّا، فَلَمَّا رَأَتْهُ أُمُّهُ وَرَأَاهَا بَكِيًّا فَرَحَهُمَا عِيسَى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) فَقَالَ لَهُ عِيسَى: أَتَحِبُّ أَنْ تَبْقَى مَعَ أُمِّكَ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بَنِي اللَّهِ بِأَكْلٍ وَرِزْقٍ وَمُدَّةٍ أَمْ بِغَيْرِ أَكْلٍ وَلَا رِزْقٍ وَلَا مُدَّةٍ؟ فَقَالَ لَهُ عِيسَى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ): بِأَكْلٍ وَرِزْقٍ وَمُدَّةٍ تَعْمُرُ عَشْرِينَ سَنَةً وَتَزُوجُ وَيُولِدُ لَكَ، قَالَ، نَعَمْ إِذَا، قَالَ: فَدَفَعَهُ عِيسَى إِلَى أُمِّهِ فَعَاشَ عَشْرِينَ سَنَةً وَوُلِدَ لَهُ».

وفيه ^(١)، عن كتاب الاحتجاج للطبرسي عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: «وقد رجع إلى الدنيا ممن مات خلق كثير، منهم أصحاب الكهف أماتهم الله ثلاثمائة ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث؛ ليقطع حجتهم وليرسم قدرته، وليعلموا أَنَّ البعث حق».

أقول: وفي تفسير البرهان ^(٢)، في ذيل قوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَتَحْسِبُهُمْ﴾ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ ^(٣)، حديث طويل عن ابن عباس فيه تصريح بقصة أصحاب الكهف، وأنه تعالى بعثهم بعدما أماتهم، فراجع.

هذه بعض الأحاديث الدالة على الرجعة في الأمم السابقة، وقد روى الفريقان أَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَمِ طَائِقُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ.

ففي البحار ^(٤)، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قال المأمون للرضا عليه السلام: يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الرَّجْعَةِ؟ فَقَالَ عليه السلام: «إِنَّهَا الْحَقُّ قَدْ كَانَتْ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَنَطَقَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ فِي هَذِهِ

١ - تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٢٥٢.

٢ - تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٦٠.

٣ - الكهف: ١٨.

٤ - البحار ج ٥٣ ص ٥٩.

الأمة كل ما كان في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، وقال ﷺ: إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم ﷺ فصلّي خلفه، وقال ﷺ: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء! قيل: يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يرجع إلى أهله» الخبر.

وقال المجلسي ﷺ فيه ^(١): وقد صحّ عنهم (صلوات الله عليهم) أنه: «كل ما كان في بني إسرائيل يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة».

هذا من طريق الشيعة، وأما المخالف:

ففيه ^(٢)، أما المخالف فروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم، قلنا، يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» أقول في الهامش أخرجه في مشكاة المصابيح ص ٤٥٨ وقال متفق عليه.

وفيه وروى الزمخشري في الكشاف عن حذيفة: «أنتم أشبه الأمم سمناً بسني إسرائيل، لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى إني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟».

أقول: هذا بعض ما دلّ على وقوع الرجعة، ولعمري إن ما يدل عليها كثير، وقد دون فيها كتب وذكروا فيها أحاديث وقضايا عجيبة تدل عليها، وكيف كان فن وقوع هذه الرجعات في الأمم السابقة يرفع الاستبعاد عنها بالنسبة إلى وقوعها بعد قيام الحجة (عج).

هذا وقد قيل: إن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، فوقع هذه الرجعات الثابتة بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، بل وفوق التواتر المروية عنهم وعن

النبي ﷺ أقوى دليل وشاهد على إمكان وقوعها في هذه الأمة.
ثم إنه لا يفرق بين وقوع الرجعة بالنسبة إلى شخص أو أزيد في مدة قليلة أو كثيرة، فإنه إذا أمكن وقوعها لا يفرق بين مصاديقها المختلفة.
هذا وقد ثبت في البيان العقلي أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز سواء، وحيث إن المؤمن المصدق بالكتاب والسنة يعول في أمور دينه عليها إذ هي المعول في الدين، فلا بد لكل مسلم أن يعتقد بها بعدما ثبتت بالكتاب والسنة المتواترة كما لا يخفى.

بقيت هنا شبهات عقلية نذكرها إجمالاً ثم نردّها؛ وليعلم أولاً أن جميع ما ذكر في إثبات المعاد في الكتب الكلامية يجري في إثبات الرجعة والشبهات، التي ذكروها في المعاد يجري في الرجعة، والجواب عنها هنا هو الجواب عنها هناك إلا أننا نذكر بعضها مع الجواب عنه فيها؛ أن خلقه الانسان في الدنيا لها أسباب فمنها إنه لا بد من تكونه من عالم المنويّة كما صرح به الآيات، وقد اشتهر الحديث من أنه أبي الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فحينئذ كيف يمكن رجوع أقوام من قبورهم بعدما صاروا رفاتاً من دون تناسل من الآباء والأمهات؟
والجواب عنها:

أولاً بالنقض: بخلق آدم ﷺ حيث خلقه الله من غير أب وأم، وبخلق ناقة صالح من الجبل كما صرح به في الأخبار، وبوقوع رجعة أقوام قد صرحت بها الآيات والأحاديث المتقدمة والآية، وقد تقدم أن أقوى أدلة على إمكان الشيء وقوعه.

وثانياً: بالحلّ وحاصله: أن الرجعة مجعولة بقدرة الله تعالى كما صرح به الأحاديث المتقدمة من قوله ﷺ: «تلك القدرة لا تنكرها»، وفي الزيارة الجامعة الصغيرة: «لا أنكر لله قدرة، ولا أزعم إلا ما شاء الله»، وقدرة الله تعالى وظهورها في الخارج وظهور مقتضاها فيه قد يكون بالأسباب، كما هو الظاهر من كثير منها،

وقد يكون بلا سبب، والوجه فيه أن الأصل في الخلقة مطلقاً هو إرادته تعالى كما صرحت به الآية من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُنَا لَشَيْءٍ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ فالمستفاد من هذه الآية المباركة إرادته تعالى هي الموجبة والسبب الوحيد لخلق الأشياء.

والأسباب إنما هي مظاهر لظهور القدرة، وليست بحيث تحدد القدرة بحيث تنفي تأثيرها في غير الأسباب.

فلمقدرة الإلهية مراتب في الظهور منها ما يكون بالأسباب، ومنها ما يكون بغيرها، على أن تحديد قدرته في الأسباب نوع من إسناد العجز إليه تعالى، تعالى الله عنه وتقدس.

وبعبارة أخرى: أن ذاته المقدسة بوحدها سبب وعلة للخلق، إلا أن مقتضاها لما كانت بحسب الأصل غير محدودة، وإذا أُطلقت في الخلق لا ختل النظام الخلقي المحدود بالجهات الست، والجهات الطبيعية والمادية، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يظهر قدرته بالأسباب، وفي الواقع والحقيقة أن الأسباب المجعولة بقدرته تعالى كالمقيدات لمطلقات القدرة الإلهية حفظاً لنظام الوجود، لا أنها علة تامة لخلقها، بل العلة هي القدرة بنفسها فقط، وحينئذ فالأسباب لا تحدد القدرة الإلهية، فلها أي للقدرة الإلهية أن تؤثر في شيء بدون الأسباب المتداولة في نوع ذلك الشيء، وهذا إذا اقتضته الحكمة الإلهية، ويستفاد من الآيات والأحاديث بنحو الوضوح أن الحكمة الإلهية المقتضية لخلق بعض الأشياء كالرجعة مثلاً إنما هي دفع ما توهمه المنكرون للبعث والحشر والنشر.

قال تعالى: ﴿وَضَرَبْنَا لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾^(١) ثم إنه تعالى بين بأحسن

بيان في دفع كون الأسباب علة لوقوع المسببات، كما توهمه المنكرون للبعث، حيث إنهم يرون الأسباب علة للمسببات لما بينهما من السنخية، وقد آنس أذهانهم بهذه المناسبات حتى أنكروا قدرة الله في غيرها، فرد الله عليهم بقوله تعالى: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون﴾^(١) أي انظروا كيف جعل الله تعالى من الشجر الأخضر الموجب للبرودة ناراً، فالشجر الأخضر بمقتضى توهمهم يكون علة للبرودة لا للنار، مع أنه تعالى حصل منها النار، رداً على أن الأسباب ليست علة، بل العلة قدرته تعالى وإرادته، وهذا أدل على أن القدرة تؤثر بغير سبب، حيث إنه مع وجود سبب البرودة أثر القدرة الإلهية في تحقق النار، فهو أقوى في تأثير القدرة بدون سبب كما لا يخفى.

ولعمري إن وقوع المسببات بدون السبب، وعدم وقوع المسببات مع وجود الأسباب بنحو الكمال في الدنيا كثيرة، لا نذكره دفعاً للاطالة، ولنعم ما قيل بالفارسية:

از سبب سازیش من سودائیم و از سبب سوزیش سوفسطائیم
وقیل أيضاً:

شب تاریک و سنگستان و من مست قدح از دست من افتاد و نشکست
نگهدارنده اش نیکو نگهداشت و گرنه صد قدح نفتاده بشکست
وقیل:

گر نگهدار من آنست که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد
وکیف کان فهذه الحکمة الإلهية اقتضت على أنه تعالى يخلق بعض الأشياء

بقدرته بدون الأسباب، بل في ظرف تحقق سبب الضد كما علمت.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن تفسير العياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء أبي بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط ففتته ثم قال: يا محمد إذا كنا عظماً ورفاتا إنا لمبعوثون خلقاً فأنزل الله: ﴿من يحيي العظام وهي رميم﴾ * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم^(٢) وفي حديث آخر فيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام، «أن يهودياً من يهود الشام وأخبارهم قال لأمر المؤمنين عليه السلام: فإن إبراهيم عليه السلام قد بهت الذي كفر بربهم علي بن نبوته، قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ومحمد ﷺ آتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهو أبي بن خلف الجمحي معه عظم نحر ففركه ثم قال يا محمد: من يحيي العظام وهو رميم؟ فأنطق الله محمداً بحكم آياته وبهتة بربهم نبوته فقال: ﴿يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾، فأنصرف مبهوراً».

وفيه عن احتجاج الطبرسي قال أبو محمد العسكري عليه السلام: قال الصادق عليه السلام: «وأما الجدل بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت وأحياء له فقال حاكياً عنه: ﴿وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم﴾^(٣)، فقال الله في الرد عليه: ﴿قل﴾ يا محمد ﴿يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾ * الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون^(٤)، فأراد من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ قال: ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾^(٥) أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى، بل ابتدأه أصعب عندكم من إعادته.

١- تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٣٩٤.

٢- يسن: ٧٨.

٣- يسن: ٧٨.

٤- يسن: ٨٠.

٥- يسن: ٨٠.

ثم قال: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً﴾ أي إذا كمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها، فعرفكم أنه على إعادة من بلى أقدر». أقول: قوله ﷺ: «أصعب عندكم»، أي عند المنكرين لقدرته على البعث وإلا فهو عند أهل التوحيد سواء.

قوله ﷺ: «أي إذا كمن»، يشير إلى ما تقدم من أن قدرته تعالى هي السبب للخلق مطلقاً لا الأسباب، فإنه تعالى كمن في الشجر الأخضر النار بقدرته، فقد أخذ أثر الشجر الأخضر، واستخرج النار من الشجر الأخضر بقدرته، فهذه آية منه تعالى على قدرته على إعادة من بلى، بل هو عليه أقدر بعدم معارضته بالسبب الضد، كما لا يخفى.

وكيف كان فهو تعالى يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، أي أن المسببات ليست غنيّة عنه تعالى بوجود أسبابها، بل هي في حال وجود أسبابها أيضاً محتاجة إليه تعالى، ليعلم أن العلة هو تعالى بنفسه، فإنه تعالى علم كلّ، قدرة كلّ، سمع كلّ، بصر كلّ، وجود كلّ، لم يزل ولا يزال كذلك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً، وهو متفرد بخلق ما خلق وصنع ما صنع بلا استعانة من غيره حتى بمثل الأسباب، بل علمت أنها مقيدات لمطلقات قدرته تعالى، فهي في الحقيقة مانعة عن التأثير والخلق المطلق بمحدودها لحكمة إلهية، وهي حفظ النظام لا موجبة وعلة لخلق المسبب بل هو مخلوقه تعالى بقدرته، ولا شريك له تعالى في ذلك ولا ند له، ولا وزير سبحانه وتعالى عما يشركون، وبيده ملكوت كلّ شيء وإليه ترجعون، وإنما خلق الصفات والأسماء لمصالح اقتضتها الحكمة الإلهية كما علمت ولا يختل بها تعاليه تعالى في الفاعلية التامة المستقلة، وهو فاعل ما يشاء من وراء هذه الحجب الأسماوية والأسباب، يفعل ما يشاء كيف يشاء من غير استعانة بالأسباب، وهو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، ألا ترى إلى خلقه آدم ﷺ من غير أب وأم، وإلى إخراجهم وإبدانهم الناقة من الجبل لمصالح ﷺ وإلى جعله عصا موسى

ثعبان وإلى جعله النار برداً وسلاماً على إبراهيم، وإلى إنطاقة الحصن والحبة والشجر، وأثمار الشجر اليابس لمحمد وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم) إلى ما شاء الله من إظهار الأشياء وخلقها بغير الترتيب الذي رتبها عليه.

وقد ظهر مما ذكر - وله الحمد - أنه تعالى هو الفاعل الوحيد بنفسه المقدسة للأمر فيما وراء هذه الحجب والأسماء والأسباب، وخلق هذه الحجب لحفظ نظام الوجود حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية، لأن الأسباب دخيلة في إيجادها، بل هو الموجد تعالى ولذا قد يوجد بلا هذه الأسباب، بل قد يوجد مع وجود ضدها كما في خلق البرودة في النار.

ولعمري إن هذه الأمور مما يوجب الإذعان والتصديق بأن قدرته تعالى نافذة في الأمور، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، دون غيره وبدون توقف إلى سبب آخر، ثم إن الحكمة في خلق بعض الأمور بدون تحقق الأسباب الظاهرية، قد علمت أنها هي الرد على منكري البعث وردعهم عن عقيدتهم الفاسدة، وأيضاً أنها تكون لأجل الرد على من يزعم أن الأسباب هي التي تؤثر في المسببات بالاستقلال، أو بحيث لو لم تكن لما أمكنه تعالى أن يخلق مسبب هذا السبب، فإن هذه العقيدة شرك محض به تعالى، كما لا يخفى.

فاقتضت الحكمة الإلهية على أن يخلق بعض الأمور بغير سببها دفعاً لهذا التوهم الفاسد، كما لا يخفى على العارف بأسمائه تعالى وصفاته الذاتية.

ثم إنه لا بد للمؤمن أن يعتبر من هذه الأمور ويحصل له اليقين بالرجعه وبقدرته تعالى، ولا ينكرها كما نهينا عنه في الأحاديث المتقدمة، فالاعتبار بهذه الأمور يوجب حصول اليقين للإنسان العارف المنتبه.

ولعمري إن الموجودين في زمان الرجعة لما رأوها حصل لهم اليقين بقدرته تعالى، وفازوا بالمعرفة الكاملة بالنسبة إليه تعالى. وأما نحن فننظر في هذه الآيات والأخبار فيحصل له أيضاً هذا اليقين من النظر في هذه الآيات والأخبار.

هذا وقد روي عن الرضا عليه السلام فيما رأيت في سالف الزمان أن القرآن هو اليقين. أقول: أي موجب لليقين، فمن يتقن به بالنسبة إلى هذه الأمور فهو من المؤمنين الكاملين.

وقد دل القرآن على أنه برهان ونور وهدى للمتقين والمؤمنين، كما لا يخفى. وهذا هو الذي كان لجابر عليه السلام في البحار^(١)، عن رجال الكشي بإسناده عن محمد بن مسلم وزرارة قالوا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن أحاديث نروها عن جابر، فقلنا: ما لنا ولجابر؟ فقال: «بلغ من إيمان جابر أنه كان يقرأ هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا﴾^(٢)».

أقول: أي يعلم معناه. ففيه^(٣)، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «جابر يعلم قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا﴾^(٤)».

أقول: ومعنى أنه يعلم معناه، أي يعلم أنها تشير إلى الرجعة وأنه متيقن بها. ففيه^(٥)، عن منتخب البصائر بإسناده، عن أبي مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا﴾^(٦) قال: فقال لي: «لا والله، لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله ﷺ وعلي بالثوية فيلتقيان وبينيان بالثوية مسجداً له اثنا عشر ألف باب، يعني موضعاً بالكوفة».

أقول: هذا تفسير للثوية. وفي حديث آخر قبل هذا في ذيله بعد ذكر الآية، فقال أبو جعفر عليه السلام: «ما أحسب نبيكم ﷺ إلا سيطلع عليكم إطلاعة».

١- البحار ج ٥٣ ص ١٢١.

٢- القصص: ٨٥.

٣- البحار ج ٥٣ ص ١٢١.

٤- البحار ج ٥٣ ص ١١٣.

أقول: فجايز علم هذا المعنى من الآية المباركة من علمهم ﷺ.

ففيه عن كتاب صفات الشيعة للصدوق رحمه الله وروى أيضاً عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا رحمه الله قال: «من أقرّ بتوحيد الله، وساق الكلام.. إلى أن قال: وأقرّ بالرجعة والمتعتين وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر، والحوض والشفاعة، وخلق الجنة والنار، والصراط والميزان، والبعث والنشور، والجزاء والحساب، فهو مؤمن حقاً وهو من شيعتنا أهل البيت».

وفيه^(١)، عن الفقيه: قال الصادق رحمه الله: «ليس منا من لم يؤمن بكرّتنا، ولم يستحلّ متعتنا».

أقول: قد علمت أن الحكمة في الرجعة بالنسبة إلى الأمم السالفة وهذه الأمة. وفي خلق الأشياء بلا سبب الأمران المتقدمان من ردّ من أنكر البعث، وردّ من توهم أن الأسباب هي العلة للمسببات بحيث لا يمكن تأثير قدرته تعالى على المسبّب في غير وجود سببه، ولكنه قد ذكر أيضاً للرجعة حكماً أخرى وحاصلها أمور:

منها: أن الله تعالى الأسماء الحسنی ومظاهرها النبيون والأئمة ومن تبعهم من المؤمنين ومظاهرها كلها نور، وخلق تعالى في قبالتها الأسماء الظلمانية قال تعالى: ﴿جعل الظلمات والنور﴾^(٢).

والأسماء الظلمانية مظاهرها ظلمانية من العلم واليقين والمعرفة، ومظاهرها الكفار وأئمة الضلال، ولا بد لكل من الطائفتين من ظهور في الدنيا ودولة.

ومن المعلوم أن الدنيا إلى قيام الحجة، تكون الأسماء الحسنی بما لها من المظاهر من الأنبياء والنبي الأعظم والأئمة عليهم السلام وأشياغهم مغلوبين مقهورين مقتولين، بحيث لا يقدرون على إظهار عقائدهم كما هو حقها، وإجراء أحكام الدين كما أنزلها

١- البحار ج ٥٣ ص ٩٢.

٢- الانعام: ١.

الله تعالى، وحينئذ نقول: لو لم تكن رجعة لزم عدم ظهور كمال خلق الأسماء الحسنى، وما لها من المظاهر من الأنبياء والأئمة وأشياعهم، فإنهم وإن أظهروا الحق بالبراهين الساطعة إلا أنه لم تقع في الخارج مقاصدهم الكاملة، ولم يظهر دين الله بنحو الشمول، وعدم هذا الظهور الكامل نحو من العتب في الخلقة، تعالى الله عن ذلك، فلا بد من الرجعة؛ لكي تتم كمالات الدين ويظهر الحق كما هو حقه.

ولعل إليه تشير أحاديث منها ما في البحار^(١)، بإسناده، عن الحسن بن شاذان الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أشكو جفاء أهل واسط وحملهم علي، وكانت عصابة من العثمانية تؤذيني، فوقع بخطه: «إن الله جل ذكره أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة الباطل، فاصبر لحكم ربك، فلو قد قام سيد الخلق لقالوا: ﴿ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾»^(٢)، فيستفاد منه أن الدولة قبل قيام سيد الخلق تكون دولة الباطل وبعده تكون دولة الحق ويظهر الحق، ويضمحل الباطل وأهله بحيث يقولون ياويلنا، ولعل فيه إشارة إلى الرجعة أيضاً مضافاً إلى قيامه، كما لا يخفى.

وإلى هذا أيضاً يشير ما سيجيء من رواية جابر عن الصادق عليه السلام، وفي ذيلها: «وحتى يبعثه الله علانية فتكون، عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرّاً في الأرض» الحديث.

ومنها: إنجاز ما وعد الله المؤمنين من الأنبياء والمرسلين خصوصاً نبينا عليه السلام والأئمة عليهم السلام وأشياعهم بقوله تعالى: ﴿ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا﴾^(٣) الآية.

ففي تفسير البرهان^(٤)، المفيد من إرشاده عن عثمان بن أبان، عن أبي الصباح

١- البحار ٥٣ ص ٨٩

٢- يس: ٥١.

٣- القصص: ٥.

٤- تفسير البرهان ٣ ص ٢١٨.

الكناني، قال: نظر أبو جعفر إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: «ترى هذا؟ هذا من الذين قال الله عز وجل: ﴿ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين﴾»^(١).

وفيه: الطبرسي قال: صحَّت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، وتلا عقيب ذلك: ﴿ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض﴾ الآية، وبقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم﴾»^(٢) الآية.

ففيه^(٣)، محمد بن يعقوب بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل جلاله: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم﴾»^(٤) قال «هم الأئمة عليهم السلام». وفيه، عن محمد بن إبراهيم النعماني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وعد الله﴾ الآية، قال: «القائم وأصحابه».

وفيه، محمد بن العباس بإسناده إلى عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم﴾، قال: «نزلت في علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام»، «وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً»^(٥) قال: «عنى به ظهور القائم (عج)». وفي البحار^(٦)، عن مجالس المفيد بإسناده إلى عباية الأسدي قال: سمعت

١- القصص: ٥.

٢- النور: ٥٥.

٣- تفسير البرهان ج ٣ ص ١٤٦.

٤- النور: ٥٥.

٥- النور: ٥٥.

٦- البحار ج ٥٣ ص ٧٦.

علياً عليه السلام يقول: «أنا سيد الشيب وفي سنة من أيوب، والله ليجمعن الله لي أهلي كما جمعوا ليعقوب».

وفيه (١)، عن تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ (٢) قال: «ما بعث الله نبياً من لدن آدم إلّا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين».

وقوله: «لتؤمننّ به»، يعني رسول الله ﷺ، «ولتنصرنّه»، يعني أمير المؤمنين عليه السلام.

وفيه (٣)، عن منتخب البصائر بإسناده، عن فيض بن أبي شيبة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وتلا هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ (٤) الآية، قال: «ليؤمننّ برسول الله ﷺ، ولنصرنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام، قلت: ولنصرنّ أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال عليه السلام: نعم والله من لدن آدم فهلّم جرّاً، فلم يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلّا ردّ جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام».

فدلّت هذه الآيات والأحاديث ونظائرها الكثيرة على أنه تعالى سينجز ما وعده لهم من استخلاصهم في الأرض ويمكّنهم من دينهم الذي ارتضى لهم، ولنصرتهم الأنبياء السابقون. ومعلوم أن إنجاز هذا الوعد لا يكون إلّا في الرجعة كما لا يخفى، ومنه يظهر إنجازها تعالى ما وعده للمؤمنين.

ففيه (٥)، عن منتخب البصائر: سعد، عن اليعقوبي، عن القاسم، عن جده

١- البحار ج ٥٣ ص ٦١.

٢- آل عمران: ٨١.

٣- البحار ج ٥٣ ص ٤١.

٤- آل عمران: ٨١.

٥- البحار ج ٥٣ ص ٤٤.

الحسن، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال: «لترجعن نفوس ذهبت، وليقتصن يوم يقوم، ومن عذب يقتصن عذابه، ومن اغيظ أغاظ بغيظه، ومن قتل أقتصن بقتله، ويردّ لهم أعداؤهم معهم، حتى يأخذوا بثأرهم، ثم يعمروا بعدهم ثلاثين شهراً ثم يموتوا في ليلة واحدة قد أدركوا ثأرهم، وشفوا أنفسهم، ويصير عدوهم إلى أشد النار عذاباً، ثم يوقفوا بين يدي الجبار عز وجل فيؤخذ لهم بحقوقهم».

وفيه عنه بهذا الإسناد عن الحسن بن راشد، عن محمد بن عبد الله بن الحسين قال: دخلت مع أبي عليّ أبي عبد الله عليه السلام فجرئ بينها حديث، فقال أبي لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكرة؟ قال: «أقول فيها: ما قال الله عز وجل وذلك أن تفسيرها - أي الكرة - صار إلى رسول الله قبل أن يأتي هذا الحرف بخمس وعشرين ليلة قول الله عز وجل: ﴿تلك إذا كرة خاسرة﴾^(١)، إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضوا حولهم، فقال له أبي: يقول الله عز وجل: ﴿فإنما هي زجرة واحدة﴾ فإذا هم بالساهرة»^(٢) أي شيء أراد بهذا؟ فقال: إذا انتقم منهم وباتت بقية الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت».

أقول: الذحول جمع الذحل وهو طلب الثار، وظاهره أن المراد من الكرة هو الكرة في الرجعة، وكونها خاسرة أي ذات خسران أو خاسر أصحابها، والمعنى أنهم حينئذ ذاك خاسرون؛ لتكذيبهم الأنبياء والرسل والولاية أو الرجعة. قوله تعالى: ﴿فإذا هم بالساهرة﴾ أي الحالة الساهرة، وهي حالة العذاب الروحي المفسر في قوله عليه السلام: «لا تنام ولا تموت».

وهذه حالة صعبة على الروح جداً، ثم إن للآيات القرآنية مصاديق كهذه الآية فللكرة مصاديق: منها الرجعة ومنها القيمة، فإن ألفاظ القرآن بل مطلقاً موضوعة للمعاني العامة كما حقق في محله.

١- النازعات: ١٢.

٢- النازعات: ١٣ و ١٤.

ففي تفسير البرهان^(١)، محمد بن العباس بإسناده إلى جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «الكرّة المباركة النافعة لأهلها يوم الحساب ولايتي وأتباع أمري، وولاية علي والأوصياء من بعده، والكرّة الخاسرة عداوتي وترك أمري، وعداوة علي والأوصياء من بعده، يدخلهم الله بها النار في أسفل السافلين».

أقول: هذه الرواية الشريفة تفسّر الكرّة الخاسرة وإن كانت في الرجعة كما لا يخفى.

وكيف كان فهذه الأحاديث دلّت على أن الله تعالى يبعث المؤمنين في الكرّة؛ ليقضوا ثارهم من أعدائهم، بل المستفاد من الأحاديث أنه لا بد لكل مؤمن من الموت أو القتل، فمن مات يرجع حتى يقتل، ومن قتل يرجع حتى يموت بأجله. ففي البحار عن منتخب البصائر، سعد عن ابن أبي الخطاب، عن أبي خالد القمّاط، عن عبد الرحمن القصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾، فقال: «هل تدري من يعني؟ فقلت: يقاتل المؤمنون فيقتلون ويقتلون، فقال: لا، من قتل من المؤمنين ردّ حتى يموت، ومن مات ردّ حتى يقتل، وتلك القدرة فلا تنكرها».

وفيه^(٢) عنه بإسناده، عن جابر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ علي عليه السلام في الأرض كرّة مع الحسين ابنه (صلوات الله عليهما) يقبل برايته، حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية ومن شهد حربه، ثم يبعث الله إليه بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً، ومن ساير الناس سبعين ألفاً، فيلقاهم بصفين مثل المرة الأولى حتى يقتلهم، ولا يبقى لهم مخبراً، ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشدّ عذابه مع فرعون وآل فرعون، ثم كرّة أخرى مع رسول الله ﷺ حتى يكون خليفة في الأرض،

١ - تفسير البرهان ج ٤ ص ٤٢٥.

٢ - البحار ج ٥٣ ص ٧٤.

وتكون الأئمة عليهم السلام عمّاله، وحتى يبعثه الله علانية، فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرّاً في الأرض.

ثم قال: أي والله وأضعاف ذلك، ثم عقد يده أضعافاً، يعطي الله نبيّه عليه السلام ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها، حتى ينجز له مواعده في كتابه كما قال: ﴿ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾.

أقول: يستفاد من هذه الأحاديث أن الحكمة في الرجعة أيضاً هو إنجاز ما وعد الله النبي والأئمة (عليه وعليهم السلام) والمؤمنين النصرة على أعدائهم وتمكنهم في الأرض بحيث لا يبقى إلا الدين الحق.

ففي البحار^(١)، عن تفسير فرات بن إبراهيم، معنعناً عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿والنهار إذا جليها﴾، قال: «يعني الأئمة منّا أهل البيت يملكون الأرض في آخر الزمان فيملئونها عدلاً وقسطاً».

وفيه^(٢)، مما رواه عن علي بن موسى بن طاووس تحت رقم ١٥ بإسناده عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: حدثني، قال: «أليس قد سمعت أباك؟ قلت: هلك أبي وأنا صبي، قال: قلت: فأقول: فإن أصبت سكت، وإن أخطأت رددتني عن الخطأ قال: هو أهون، قال: قلت: فأني أزعّم أنّ عليّاً دابة الأرض، قال: وسكت، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام وأراك والله ستقول: أنّ عليّاً راجع إلينا وقرأ: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾ قال: قلت: والله قد جعلتها فيما أريد أن أسألك عنها فنسيته، فقال أبو جعفر عليه السلام: أفلا أخبرك بما هو أعظم من هذا؟ ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً﴾ لا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله عليه السلام وأشار بيده إلى آفاق الأرض».

١- البحار ج ٥٢ ص ١١٨.

٢- البحار ج ٥٢ ص ١١٣.

هذا بعض الأحاديث المبيّنة لحكمة الرجعة، ولعلك تسمع فيما نذكره من أخبار الباب ما يبيّن لك الحكمة فيها إن شاء الله.

تتمة: قال بعض الأعلام ما حاصله: واعلم أن للمخالفين شبهات ركيكة في الرجعة.

منها: أنها لو كانت حقاً، فما الذي يمنع من توبة يزيد والشمر وابن ملجم فيها ويرجعون عن كفرهم وضلالهم، فلا يجوز حينئذ لعنهم؟

والجواب عنه تارة بأنه لما ورد عن أئمة الدين عليهم السلام لعنهم، علمنا أنهم لا يختارون الايمان، وأنهم ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ^(١) أي إلا أن يحشهم الله ويلزمهم بالايمان، فإنه قادر عليه، وأما هم فبطبيعتهم لا يختارون الايمان مع مشاهدة تلك الآيات الإلهية.

أقول: قد علمت وتعلم أحاديث كثيرة دلّت على أن القائم (عج) والأئمة عليهم السلام بعد الرجعة يقتلون أعداء الله مع ظهور دلائل الحق وآياته لهم، فيكشف منه أنه إنما يرجعون إلى الدنيا لتقتصّ منهم كما علمت، وهذا بعدما رسخوا في الضلالة بحيث لا يرجعون إلى قبول الحق، ولذا دلّت أحاديث كثيرة كما نذكرها على أنه إنما يرجع من محض الايمان محضاً ومن محض الكفر محضاً.

ومن المعلوم أن من محض الكفر محضاً لا يكاد يتوب ويقبل الايمان؛ لرسوخ الكفر والنفاق في ذاته، كما حقق في محله في مسألة خلود أهل النار فيها، كما لا يخفى. وفي البحار ^(٢): وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي: في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: وجب العذاب والوعيد عليهم.

وقيل معناه: إذا صاروا بحيث لا يقلح أحد منهم ولا أحد بسببهم.

وقيل: إذا غضب الله عليهم.

وقيل: إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة، ﴿أخرجنا لهم دابة من الأرض﴾^(١)، تخرج بين الصفا والمروة، فتخبر المؤمن بأنه مؤمن، والكافر بأنه كافر، وعند ذلك يرتفع التكليف، ولا تقبل التوبة وهو علم من أعلام الساعة.

وقيل: لا يبقى مؤمن إلا مسحته، ولا يبقى منافق إلا خطمته تخرج ليلة جمع، والناس يسرون إلى منى، عن ابن عمر.

فالمستفاد من هذا الكلام، أن وقوع القول عليهم هو إشارة إلى استحقاقهم العذاب، حيث صاروا لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسببهم، فإن المستفاد من الآيات والأحاديث، أن سنة الله تعالى اقتضت أن لا يعذب أحداً وفيه إمكان من نفسه للتوبة، فإذا علم الله تعالى أنه صار بحيث لا يفلح أبداً، كما علم ذلك من قوم نوح حيث قال في حقهم: ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً﴾^(٢)، فإنه إقرار منه على أنهم كفار ولذا قال: ﴿.. ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً﴾^(٣)، فإنه حينئذ يعذبهم، وحال هذه الأشخاص في الرجعة هكذا، كما هم كذلك في القيمة، والله العالم.

وأخرى يجاب عنها بأن الله تعالى إذا رد الكافرين في الرجعة للانتقام منهم، لا يقبل لهم توبة، كما دلّت الأحاديث الواردة في قوله تعالى: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً﴾^(٤)، إن هذه عند ظهور القائم (عج) فإنه إذا تاب المخالف لم تقبل توبته.

وستأتي أحاديثه.

وأوردوا أيضاً بأنه كيف يعود الكفار والمخالفين إلى طغيانهم بعد الرجعة وقد عاينوا عذاب الله؟

١- النمل: ٨٢.

٢- نوح: ٢٦.

٣- نوح: ٢٧.

٤- الأنعام: ١٥٨.

والجواب: ما تقدم من أنه لولا قد أخبر الله عنهم أنهم ما كانوا ليؤمنوا كما تقدم - وثانياً أنهم إذا رجعوا فرضاً لم تقبل توبتهم كما تقدم - وثالثاً أنه تعالى قد أخبر عنهم لا يؤمنون وإن عاينوا العذاب كما قال تعالى تارة في حقهم ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا﴾^(١) وقال أيضاً في حقهم: ﴿ياليتنا نردّ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾^(٢)، فقال تعالى في الردّ عليهم: ﴿بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه﴾^(٣) فدلّت هذه الآية على إمكان أنهم لا يؤمنون بل على وقوعه إن ردّوا، ولا يفرق بين أن يردّوا في الرجعة أو في القيامة لوحدة الملاك كما لا يخفى.

ثم إن هناك رداً وإيراداً على القول بالرجعة على المخالفين، وقد ذكر ما قيل أو ما يمكن أن يقال في أمر الرجعة في الكتب المدوّنة في الرجعة، ومنها البحار فإنه عليه السلام ذكر أقوال المخالفين وأدلّتهم وأجاب عنها بما أجاب به القدماء من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) فمن أراد الاطلاع إليها فليراجعه والحمد لله وحده.

الجهة الثانية: في الآيات والأحاديث الواردة في الرجعة تصريحاً أو تأويلاً منهم عليه السلام، وهي تحت عناوين قد علمت بعضها من الأحاديث المتقدمة ونحن نذكرها إجمالاً:

فمنها: ما تقدم من الحديث في قوله تعالى: ﴿وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾^(٤) الدال على رجوع الأنبياء جميعهم لنصرة أمير المؤمنين عليه السلام. ومنها: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً﴾^(٥).

١- غافر: ٨٤.

٢- الأنعام: ٢٧.

٣- الأنعام: ٢٨.

٤- آل عمران: ٨١.

٥- النمل: ٨٣.

ففي البحار^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم، أبي عن ابن أبي عمير عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يقول الناس في هذه الآية ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجاً﴾، قلت: يقولون: إنها في القيامة، قال: «ليس كما يقولون، إن ذلك في الرجعة، أيحشر الله يوم القيمة من كل أمة فوجاً ويدع الباقي؟ إنما آية القيامة، قوله: ﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً﴾^(٢)» ومثله أحاديث آخر وهذه الآية، صريحة في الرجعة كما لا يخفى.

ومنها: ما ورد في قوله تعالى: ﴿ولئن قتلتم في سبيل الله أو متّم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون﴾^(٣).

ففي البحار^(٤)، عن منتخب البصائر بإسناده، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأل عن قول الله عز وجل: ﴿ولئن قتلتم في سبيل الله أو متّم﴾، فقال: «يا جابر أتدري ما سبيل الله؟ قلت: لا والله إلا إذا سمعت منك، فقال: القتل في سبيل علي عليه السلام وذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله، وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلا وله قتلة وميتة، إنه من قتل ينشر حتى يموت، ومن مات ينشر حتى يقتل». ومنها: ما في البحار^(٥)، عن منتخب البصائر بإسناده، إلى جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر﴾ يعني بذلك محمداً عليه السلام وقيامه في الرجعة ينذر فيها، وقوله: ﴿إنها لأحدى الكبر * نذيراً﴾^(٦)، يعني محمداً عليه السلام نذيراً للبشر، في الرجعة، وفي قوله: ﴿وما أرسلناك إلا كافة

١- البحار ج ٥٣ ص ٦٠.

٢- الكهف: ٤٧.

٣- آل عمران: ١٥٧.

٤- البحار ج ٥٣ ص ٤٠.

٥- البحار ج ٥٣ ص ٤٢.

٦- المدثر: ٣٦ و ٣٧.

للناس ﴿^(١) في الرجعة.

وفيه عنه بهذا الاسناد، عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إن المدثر هو كائن عند الرجعة، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أحياء قبل القيامة ثم موت؟ قال: فقال له عند ذلك: «نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات قبلها».

أقول: أحد معاني الكفر بمعنى الذلة والخضوع كما في الحديث: «ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر للسان»، أي يذل ويخضع له يقول نشدتك الله أن أعذب فيك.

وعلى هذا فقوله عليه السلام «نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات قبلها» المراد من الكفر، أهل الكفر ومن الكفرة والكفرات هو الذلة والخضوع، أي يكون لأهل الكفر ذلة وخضوع أشد مما كان لهم قبل الرجعة وفي صدر الاسلام، (والله العالم لمراد وليه روعي له الفداء)، ويؤيده بل يدل على هذا ما فيه ^(٢) عن منتخب البصائر بإسناده إلى أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾ ^(٣).

قال: يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته.

أقول: وسيأتي تحقيق لهذا الحديث الشريف في تمة البحث، وتقدم حديث أبي إبراهيم عليه السلام الدال على هذا.

وفيه ^(٤) بإسناده عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، قال: سألت أبا

١- سبأ: ٢٨.

٢- البحار ج ٥٣ ص ٤٤.

٣- الذاريات: ١٣.

٤- البحار ج ٥٣ ص ٤٥.

عبدالله ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْكُمْ مَلُوكًا﴾^(١) فقال: «الأنبياء رسول الله وإبراهيم وإسماعيل وذريته، والملوك الأئمة عليهم السلام».

قال: فقلت: وأيّ ملك أعطيتم؟ فقال: «ملك الجنة، وملك الكرّة».

أقول: وإلى هذا الملك يشير ما رواه فيه عنه بعده، بإسناده عن المعلى بن خنيس، قال: قال لي أبو عبدالله ﷺ: «أول من يرجع إلى الدنيا، الحسين بن علي ﷺ فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر، قال: فقال أبو عبدالله ﷺ في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾^(٢)، قال: «نبيكم راجع إليكم».

وفيه^(٣)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده إلى معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله ﷺ: قول الله: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾^(٤)، قال: «هي والله للنصاب قال: جعلت فداك قد رأيناهم دهرهم الأطول في كفاية حتى ماتوا؟ قال: ذاك والله في الرجعة، يأكلون العذرة».

وفيه^(٥) عن تفسير علي بن إبراهيم قوله: ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٦) فإنه حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله وأبي جعفر ﷺ قال: «كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة» فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة لأن أحداً من أهل الاسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة، من هلك ومن لم يهلك، فقلوه: ﴿لا يرجعون﴾، عني في الرجعة، فأما إلى القيامة يرجعون حتى

١- المائدة: ٢٠.

٢- القصص: ٨٥.

٣- البحار ج ٥٣ ص ٥١.

٤- طه: ١٢٤.

٥- البحار ج ٥٣ ص ٥٢.

٦- الأنبياء: ٩٥.

يدخلوا النار.

وفيه ^(١) عنه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: «وللآخرة خير لك من الأولى» ^(٢)، قال: «يعني الكثرة هي الآخرة للنبي صلى الله عليه وآله، قلت: قوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى» ^(٣) قال: يعطيك من الجنة فترضى».

وفيه ^(٤) عن كنز الفوائد، روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده إلى محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: «أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لآقيه» ^(٥)، قال: «الموعود علي بن أبي طالب وعده الله أن ينتقم له من أعدائه في الدنيا، ووعدته الجنة له ولأوليائه في الآخرة».

وفيه ^(٦) عن كنز جامع الفوائد بإسناده، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة» ^(٧) قال: «الراجفة حسين بن علي عليه السلام في خمسة وسبعين ألفاً وهو قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» ^(٨)».

وفيه ^(٩) عن تفسير علي بن إبراهيم: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» ^(١٠) إلى قوله من سبيل، قال الصادق عليه السلام ذلك في الرجعة.

١- البحار ج ٥٣ ص ٥٩.

٢- الضحى: ٤-٥.

٣- الضحى: ٥.

٤- البحار ج ٥٣ ص ٧٦.

٥- القصص: ٦١.

٦- البحار ج ٥٣ ص ١٠٦.

٧- النازعات: ٦-٧.

٨- الفافر: ٥١-٥٢.

٩- البحار ج ٥٣ ص ٥٦.

١٠- غافر: ١١.

أقول: الأخبار الدالة على الرجعة بعناوينها المختلفة كثيرة جداً، وفيما ذكرناه كفاية لمن استبصر، ولعمري إنها من الأمور المحتومة التي هي من ضروريات الدين بحيث قد سمعت أنه ﷺ قال: «ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ومتعتنا» وفي حديث «بشفاعتنا»، وهي ثابتة بالآيات والأحاديث وقد علمت أن العقل لا يأباه وأن الشبهات التي ذكروها لا تنهض دليلاً في قبال قدرته تعالى على ذلك وعلمت جوابها، فهي ثابتة كثبوت القيامه عند أولي الألباب والمعتقدين بولاية محمد وآله الطاهرين.

وهاهنا فوائد:

الفائدة الأولى: قد تكرر ذكر دابة الأرض في الأحاديث، ولأن المراد منها هو أمير المؤمنين ﷺ وقد فسرها بعضهم بغيره، فلا بد من ذكر أحاديث الباب ثم بيان المراد منها، فنقول:

ففي البحار^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم، أبي، عن ابن أبي عمير عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إنتهى رسول الله ﷺ إلى أمير المؤمنين ﷺ وهو نائم في المسجد قد جمع رملًا ووضع رأسه عليه، فحرّكه برجله.

ثم قال: قم يا دابة الله، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أنسمي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما هو إلا له خاصّة، وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾^(٢).

ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة، ومعك ميسم تسم به أعداءك.

فقال الرجل لأبي عبد الله ﷺ: إن العامة يقولون: هذه الآية إنما تكلمهم؟ فقال

١- البحار ج ٥٣ ص ٥٢.

٢- النمل: ٨٢.

أبو عبدالله: كلمهم الله في نار جهنم إنما هو تكلمهم من الكلام، والدليل على أن هذا في الرجعة قوله: ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهو يوزعون * حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أما إذا كنتم تعملون﴾^(١) قال الآيات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام.

فقال الرجل لأبي عبدالله عليه السلام: إن العامة تزعم أن قوله: ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجاً﴾ عني في القيامة، فقال أبو عبدالله عليه السلام: فيحشر الله يوم القيامة من كل أمة فوجاً ويدع الباقين، لا ولكنه في الرجعة، وأما آية القيامة ﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً﴾^(٢).

حدثني أبي قال: حدثني ابن أبي عمير، عن الفضل، عن أبي عبدالله عليه السلام قوله: ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجاً﴾ قال: «ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً.

قال أبو عبدالله عليه السلام: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في كتاب الله قد أفسدت قلبي وشككتني؟ قال عمار: وآية آية هي؟ قال: قول الله: ﴿وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون﴾^(٣) فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكمها، فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين وهو يأكل قرأً وزيداً، فقال يا أبا اليقظان هلّم، فجلس عمار وأقبل يأكل معه، فتعجب الرجل منه، فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله يا أبا اليقظان، حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينيها؟ قال عمار: قد أريتها إن كنت تعقل».

وفيه عن منتخب البصائر من كتاب سليم بن قيس الهلالي (رحمة الله عليه)

١- النمل: ٨٣- ٨٤.

٢- الكهف: ٤٨.

٣- النمل: ٨٢.

الذي رواه عنه أبان بن أبي عياش وقرأ جميعه على سيدنا علي بن الحسين عليه السلام بحضور جماعة أعيان من الصحابة منهم أبو الطفيل، فأقره عليه زين العابدين عليه السلام وقال: «هذه أحاديثنا صحيحة».

قال أبان: لقيت بعد ذلك أبا الطفيل بعد ذلك في منزله، فحدثني في الرجعة عن أناس من أهل بدر وعن سلمان والمقداد وأبي بن كعب، وقال أبو الطفيل: عرضت هذا الذي سمعته منهم على علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة، فقال: هذا علم خاص لا يسع الأمة جهله، وردّ علمه إلى الله تعالى، ثم صدقني بكل ما حدثوني، وقرأ عليّ بذلك قراءة كثيرة فسره تفسيراً شافياً، حتى صرت ما أنا بيوم القيمة أشدّ يقيناً مني بالرجعة، وكان مما قلت: يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي صلى الله عليه وآله في الدنيا أم في الآخرة؟ فقال: «بل في الدنيا قلت: فمن الذائد عنه؟ قال: أنا بيدي فليردّه أوليائي وليصرفنّ عنه أعدائي».

وفي رواية أخرى «ولأوردنّه أوليائي ولاصرفنّ عنه أعدائي».

فقلت: «يا أمير المؤمنين قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾، ما الدابة؟ قال «يا أبا الطفيل إله عن هذا».

فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرني به جعلت فداك (أقول وأنا جعلت فداه) قال: هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتنكح النساء، فقلت: يا أمير المؤمنين من هو؟ قال: هو زرّ الأرض الذي تسكن الأرض به، قلت: يا أمير المؤمنين من هو؟ قال: الذي قال الله تعالى: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾^(١) والذي عنده علم من الكتاب^(٢) والذي جاء بالصدق وصدق به^(٣) والناس كلهم كافرون غيره،

١- هود: ١٧.

٢- النمل: ٤٠.

٣- الزمر: ٣٣.

قلت: يا أمير المؤمنين فسمّه لي، قال: قد سمّيته لك يا أبا الطفيل، والله لو أدخلت على عامة شيعتي الذين بهم أقاتل، الذين أقرّوا بطاعتي وسمّوني أمير المؤمنين، واستحلّوا جهاد من خالفني، فحدثهم ببعض ما أعلم من الحق في الكتاب الذي نزل به جبرئيل عليه السلام على محمد ﷺ لتفرّقوا عني حتى أبقى في عصاة من الحق قليلة أنت وأشباهك من شيعتي، ففزعت وقلت: يا أمير المؤمنين أنا وأشباهي متفرق عنك أو نثبت معك؟ قال: بل تثبتون.

ثم أقبل عليّ، فقال: إن أمرنا صعب مستصعب، لا يعرفه ولا يقرّ به إلا ثلاثة ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان بأبا الطفيل إن رسول الله قبض فارتد الناس ضلالاً وجهالاً إلا من عصمه الله بنا أهل البيت». أقول: قوله عليه السلام «هو زرّ الأرض»: الذي تسكن الأرض به.

قيل: قال الجزري في حديث أبي ذر قال: يصف عليّاً، وأنه لعالم الأرض، وزرّها الذي تسكن إليه، أي قوامها وأصله من زرّ القلب وهو عظم صغير يكون قوام القلب به.

قوله عليه السلام «وربّيها» (بكسر الراء) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتِلٍ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾^(١).

وفيه^(٢) عن الكافي بإسناده، عن أبي الصامت الحلواني، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لقد أعطيت الستّ: علم المنايا والبلايا (والوصايا) وفصل الخطاب، وإني لصاحب الكرّات، ودولة الدّول، وإني لصاحب العصا والميسم، والدابة التي تكلم الناس».

وفيه عنه بإسناده عن أبي عبد الله قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما يقول: «أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم».

١- آل عمران: ١٤٦.

٢- البحار ج ٥٣ ص ١٠١.

وفيه^(١) عن كنز جامع الفوائد بإسناده، عن أبي عبد الله الجدي، قال: دخلت على علي بن أبي طالب عليه السلام يوماً فقال: «أنا دابة الأرض».

وفيه^(٢) عن إكمال الدين بإسناده عن إنزال بن سبرة قال: خطبنا علي بن أبي طالب عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه.

ثم قال: «سلوني أيها الناس قبل أن تفقدوني.. إلى أن ذكر الدجال.. إلى أن قال عليه السلام: إلا أن بعد ذلك الطامة الكبرى، قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال خروج دابة من الأرض، من عند الصفا، معها خاتم سليمان، وعصا موسى، تضع الخاتم على وجه كل مؤمن، فيطبع فيه (هذا مؤمن حقاً) وتضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه (هذا كافر حقاً) حتى أن المؤمن لينادي: الويل لك يا كافر! وأن الكافر ينادي: طوبى لك يا مؤمن! ووددت أني اليوم مثلك فأفوز فوزاً، ثم ترفع الدابة رأسها، فيراها من بين الخافقين بإذن الله عز وجل، بعد طلوع الشمس من مغربها، فعند ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل، ولا عمل يرفع ﴿ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً﴾^(٣).

ثم قال عليه السلام: لا تسألوني عما يكون بعد ذلك، فإنه عهد إلي حبيبي عليه السلام أن لا أخبر به غير عترتي».

وفيه^(٤) عن منتخب البصائر عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أي شيء يقول الناس في هذه الآية: ﴿وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم﴾، فقال: هو أمير المؤمنين».

وفيه^(٥) عن بصائر الدرجات بإسناده عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

١ - البحار ج ٥٣ ص ١٠٠.

٢ - البحار ج ٥٢ ص ١٩٢.

٣ - الأنعام: ١٥٨.

٤ - البحار ج ٥٣ ص ١١٢.

٥ - البحار ج ٥٣ ص ١١٩.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا صاحب العصا والميسم».

وفيه عنه عن سلمان الفارسي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «أنا صاحب الميسم وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب الكرات، ودولة الدول».

إذا علمت هذه الأحاديث فأعلم أنه لا ريب في أن الدابة تخرج وتكلم الناس إلا أنه يقع الكلام فيها في أمور:

الأول: في أنه من المراد منها، هل هي أمير المؤمنين أو موجود آخر؟

الثاني: في زمان خروجها.

الثالث: في بيان أمكنة خروجها.

الرابع: فيما تفعله دابة الأرض.

فتقول: أما الأول: فظاهر كثير من الأخبار كما تقدم هي أمير المؤمنين عليه السلام فهي من الانس، بل من أكمل أفراد، وهو علي عليه السلام.

ففي البحار^(١): وروى محمد بن كعب القرظي قال: سأل علي (صلوات الرحمن عليه) عن الدابة، فقال: «أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية» وفي هذا إشارة إلى أنها من الانس، ثم إن هذا هو المستفاد من كلامه عليه السلام فيما تقدم من قوله: «أنا صاحب العصا والميسم».

وفي المروي عنه عليه السلام كما يجيء ذكره.. إلى أن قال: «حتى إن الرجل يقوم فيتعوذ منها بالصلوة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه...» الحديث سيأتي بتمامه.

وقيل في قوله تعالى: «تكلّمهم»، أي تكلّمهم بما يسؤهم، وتحدثهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر وكلامها معهم هو ما ذكره الله تعالى بأن تقول لهم ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾^(٢)، هذا من فعل الانسان كما لا يخفى.

١- البحار ج ٥٣ ص ١٢٥.

٢- النمل: ٨٢.

وذكر المجلسي فيه ^(١) وروى الزمخشري في الكشف «أنها تخرج من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتضرب المؤمن في مسجده، أو فيا بين عينيه بعضا موسى، فتتكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضي لها وجهه كأنه كوكب دري، وتكتب بين عينيه مؤمن، وتنتكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه، وتكتب بين عينيه كافر».

هذا ولكن فيه ^(٢) وروي عن ابن عباس أنها دابة من دواب الأرض، لها زغب وریش ولها أربع قوائم.

وعن حذيفة، عن النبي ﷺ قال: «دابة الأرض طولها ستون ذراعاً، لا يدركها طالب، ولا يفوتها هارب فتسم المؤمن بين عينيه، فتكتب بين عينيه (مؤمن) وتسم الكافر بين عينيه، فتكتب بين عينيه (كافر) ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ﷺ فتجلو وجه المؤمن بالعصا، وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى يقال: يامؤمن وياكافر».

وفيه: وروي عن النبي ﷺ «أنه يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خروجاً بأقصى المدينة، فيفشو ذكرها في البادية، ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، ثم تمكث زماناً طويلاً، ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة، فيفشو ذكرها في البادية، ويدخل ذكرها القرية، يعني مكة.

ثم صار الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة، وأكرمها على الله، يعني المسجد الحرام، لم ترعهم ^(٣) إلا وهي في ناحية المسجد، تدنو (وترغو) ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم، عن يمين الخارج، في وسط من ذلك فيرفض ^(٤) الناس

١ - البحار ج ٥٣ ص ١٢٧.

٢ - البحار ج ٥٣ ص ١٢٥.

٣ - لم تفرعهم.

٤ - يتفرقون.

عنها، وثبتت لها عصاية عرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم، فجلت عن وجوههم، حتى تركتها كأنها الكوكب الدرّي، ثم ولّت في الأرض لا يدركها طالب، ولا يعجزها هارب، حتى أن الرجل يقوم فيتعوذ منها بالصلوة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه، فيتجاوز الناس في ديارهم ويصطحبون في أسفارهم، ويشتركون في الأحوال يعرف المؤمن من الكافر، فيقال للمؤمن يامؤمن وللکافر ياکافر».

وروي عن وهب أنه قال: «وجهها وجه رجل، وسائر خلقها خلق الطير، ومثل ذلك لا يعرف إلا عن النبوات الإلهية».

أقول: هذه جمل في بيان حقيقة الدابة المذكورة، والظاهر من الأخبار التي نقلها الخاصة هي أمير المؤمنين عليه السلام وقد علمت أنه عليه السلام قال: «والله ما لها ذنب وإن لها للحية» وهي صريحة بالقسم على أنها من الانس، بل قد علمت في حديث أبي الطفيل قال عليه السلام: «هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتنكح النساء...» الحديث، فحينئذ فالحق هي أمير المؤمنين عليه السلام.

وفيه^(١)، عن منتخب البصائر بإسناده، عن عباية، قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: حدثني عن الدابة، قال: «وما تريد منها؟ قال: أحببت أن أعلم علمها، قال: هي دابة مؤمنة تقرأ القرآن وتؤمن بالرحمان، وتأكل الطعام وتمشي في الأسواق».

وفي حديث آخر بعده وزاد في آخره، قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: «هو علي ثكلتك أمك».

وأما ما رواه العامة عنه عليه السلام أو ما روي بطريق الخاصة من أنها غير أمير المؤمنين عليه السلام فإنها باعتبار الآثار التي نقلوها لها، تنطبق على الآثار الممكن

صدورها عنه ﷺ حال خروجه بعنوان أنه دابة الأرض، وأما ما يترأى من أنها لها زغب وريش، أو أن طولها ستون ذراعاً، أو أنها ترغو - على نسخة - وأن الرغوة من صفات وأعمال الحيوانات، أو أنها كما روي عن وهب، أن وجهها وجه رجل وسائر خلقها خلق الطير، فهو إما محمول على ما ذهب إليه أغلب العامة من أنها غير أمير المؤمنين ﷺ أو يقال: إن أمير المؤمنين ﷺ يخرج حين خروجه بعنوان دابة الأرض، وبين يديه هذا النحو من الموجود يأتمر بأمره ﷺ ويفعل ما يأمره أمير المؤمنين ﷺ حيث إن له الولاية الإلهية الكبرى التكوينية، فله ﷺ أن يتشكل بأشكال مختلفة، فتارة تخرج حين تخرج بعنوان أنه دابة الأرض في صورة الانس ويعمل على الانس، كما قال ﷺ: «أنا صاحب الميسم»، وأخرى يخرج بتلك الصورة المذكورة في الأخبار، وليس هذا ببعيد عنه (صلوات الله عليه) بعدما كان هو بنفسه قدرة الله تعالى، كما تقدم الإشارة إليه، والعلم عند الله وعند أوليائه.

الثاني: في بيان زمان خروجها، فقد تقدم في حديث أبي في حديث أبي بصير، عن الصادق ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال لعلي: «قم يادابة الأرض.. إلى أن قال ﷺ: قم يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة...» الحديث.

وتقدم قوله ﷺ: «للدابة ثلاث خرجات من الدهر»، فإنه يستفاد من أنها تخرج في أزمنة متعددة، وكيف كان، المستفاد من الأخبار أن لأمير المؤمنين ﷺ رجعتين الأولى بعد رجوع الحسين ﷺ كما تقدمت الإشارة إليه. الثانية: في آخر الزمان وعند اقتراب الساعة، كما يشير إليه ذيل حديثه ﷺ في الخطبة التي نقلها في إكمال الدين، فهي حينئذ من أشراط الساعة، والله العالم بحقائق الأمور.

الثالث: في بيان أمكنة خروجها فهي أيضاً، ظهر من الأخبار المتقدمة فهي إما الصفا كما في الحديث المذكور، وفي حديث في أقصى المدينة، وأخرى تخرج قريباً من مكة، ثم في ناحية المسجد، تدنو وترغو.

وكيف كان لا أهمية في العلم بمكانها، نعم يعلم أنها تخرج في محل ومكان

المؤمنين والكافرين. والله العالم.

الرابع: في بيان ما تفعله دابة الأرض، فالظاهر من قوله ﷺ: «أنا صاحب الميسم»، هو وضعه الخاتم على وجه المؤمن، فطبع فيه أنه مؤمن حقاً، وعلى وجه الكافر فيكتب أنه كافر حقاً.

نعم ظاهر حديث ابن عباس المتقدم أنه يعمل هذا العمل بالعصا، وتخطم أنف الكافر بالخاتم، ولها كيفية من الظهور بحيث يتفرق عنها الناس، ويبقى معها المؤمنون، كما هو ظاهر من رواية النبي ﷺ المتقدم آنفاً.

وقوله ﷺ: «ترغو»، على صحة هذه النسخة، فعناه ما في الجمع: وقد رغا البعير يرغو رغاء، إذا ضجّ، ورغت الناقة: صوّتت، فهي راغية.

أقول: على هذا يظهر أنها كدواب الأرض والحيوانات وإن قلنا: إنه بعيد لما تقدم من أنها أمير المؤمنين ﷺ، والعلم عند الله.

ثم إن الظاهر كما تقدم من خبر إكمال الدين عن أمير المؤمنين أنها تخرج عند اقتراب الساعة.

فقوله ﷺ: «لا تسألوني عما يكون بعد ذلك.. الخ» ظاهر فيما ذكرنا، لقوله ﷺ: «إلا أن بعد ذلك الطامة الكبرى»، والله العالم.

الفائدة الثانية: قد ذكر في أخبار الباب أنه يرجع من محض الإيمان محضاً، ومن محض الكفر محضاً، فيعلم منها أن المستضعفين لا يرجعون، فالكلام في مقامين:

الأول: في بيان من محض الايمان ومن محض الكفر.

الثاني: في بيان حال المستضعف.

ففي البحار^(١) بإسناده، عن محمد بن مسلم قال: سمعت حران بن أعين وأبا

الخطاب يحدثان جميعاً قبل أن يحدث أبو الخطاب ما أحدث، أنها سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول: «أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام وأن الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً، أو محض الشرك محضاً».

أقول: قيل المراد من محض الإيمان محضاً هو من استبصر الإيمان، ومن يحض الكفر هو من جحد الحق بعدما يهتدي إليه أو يمكنه الاهتداء إليه، ولكنه قصر فيه كثير من العامة خصوصاً من علمائهم.

أقول: الظاهر أن المراد من محض الإيمان هو أن يطهر قلب المؤمن به من أي شائبة من الشرك، فلا يكون في قلبه إلا نور اليقين، وهؤلاء مراتبهم كثيرة بعدد مراتب أولياء الله المذكورين في كلمات العرفاء الحققة بالله تعالى، ثم إن بيان محض الإيمان يظهر ببيان أمرين:

الأول: بيان حال المستضعفين من أهل الإيمان ومن أهل الكفر.

والثاني: بيان حقيقة الإيمان ومراتبه التي تكون لأولياء الله تعالى الكلين.

فنقول: الإيمان لغة: التصديق، وشرعاً أيضاً هو التصديق، إلا أنه اختص بالتصديق بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما علم بحيثه ضرورة، وله مراتب:

الأولى: الإقرار باللسان.

والثانية: هو التصديق الجازم التقليدي بما نذكره بعداً، وفائدتهما حقن الدماء والأموال، نعم إن كان صاحب الثانية إيمانه مشفوعاً بالعمل الصالح والقلب السليم يحشر هذا مع أصحاب اليمين ويثاب على حسب عمله.

الثالثة: الإيمان البرهاني لأهل النظر فيستدلون بالآثار على المؤثر.

والرابعة: الإيمان بالغيب يعرفون الصانع تعالى من وراء حجاب، والفرق بينها وبين سابقتها، أن السابقة يؤمن به تعالى إيماناً بوجوده قطعاً في الجملة، وفي هذه يعرفه تعالى معرفة حقيقية، أي يعرف صفاته تعالى بالعلم اليقيني، إلا أنه من وراء

حجاب، ويظهر معنى هذا الحجاب من بيان مراتب الآخر.

الخامسة: هو الإيمان بمعنى تنور في القلب تنكشف به حقيقة الأشياء على ما هي عليه، فيرى أن الكل من الله وإلى الله ولصاحب هذه المرتبة اقتدار في الباطن يوصل به إلى مقام - كن - فيتخطون في المقامات، ويعاينون في أنفسهم الكرامات، فبهذه المعايينة يصدقون على أتم الوجه بالنبوات والولايات، وتتحقق لهم حقائق هذه المقامات الإلهية أعني النبوات والولايات بالعيان والوجدان القلبي، وهم حينئذ لا يحتاجون في تلك الحقائق وثبوتها وإثباتها إلى المعجزات الثابتة بالأسانيد والروايات؛ لما علمت أن الواقع لهؤلاء ظاهر بالعيان والمكاشفات، فالمعجزات مع لزومها فهي لغيرهم من ذوي المراتب السابقة، وهؤلاء هم المؤمنون حقاً، وفي حقهم ورد كما في الكافي وغيره، أن المؤمن أعز من الكبريت الأحمر.

وهؤلاء على أصناف: ففهم السابقون المقربون، ومنهم من دونهم بحسب تفاوت سيرهم وسلوكهم، فإن السير في الله لا نهاية له، وإن كان السير إلى الله متناهياً، ومنتهى مراتب هؤلاء هو الوصول إلى حدّ العين، فيسمى صاحبه عارفاً، ونهاية العرفان مقام حق اليقين والفناء المحض، وشرح هذه المراتب الأخيرة، وبيان آثارها لها عرض عريض مذكور في الكتب المدونة لها فهي موكولة إليها.

وكيف كان فهذه المرتبة بما لها من الأصناف إلى أن تنتهي إلى نهايته هو إيمان المؤمنين الذين محضوا الإيمان محضاً لا المراتب السابقة عليه، والله العالم بحقائق الأمور وعبراد أوليائه.

ومن هنا يعلم حال من محض الشرك محضاً، وليعلم أولاً أن الشرك أوسع مصداقاً من الكفر، الكافر من ينكر الحق تعالى، وأما المشرك فهو يصدق على الكافر حكماً، وعلى من أقر بوجود صانع، ولكن جعل له شريكاً في رتبة ذاته، أو في صفاته وأفعاله، فحينئذ من محض الشرك هو المتّصف به غير خارج عنه، وهذا يختص بمن جعل له تعالى شريكاً بالعقيدة، وأما المعتقد به تعالى بوجوده قطعاً،

ولكن جعل له تعالى في الطاعة شريكاً، فليس ممن محض الشرك محضاً، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾^(١).

في تفسير نور الثقلين^(٢)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ قال: «شرك طاعة، وليس شرك عبادة، والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان، فأشركوا بالله في الطاعة لغيره، وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله».

أقول: قوله عليه السلام (بإشراك عبادة) خبر مقدم لليس، وقوله أن يعبدوا غير الله مؤول بالمصدر وهو اسم له.

فالمعنى أن عبادتهم لغير الله في إطاعتهم غير الله، كما يظهر من صدر الحديث، ليس شركاً في عبادته بأن يجعلوا الشيطان معبوداً، بل هو شرك طاعة بأن جعلوه شريكاً له تعالى في الطاعة، كما لا يخفى.

وكيف كان فهؤلاء ليسوا ممن محض الشرك، بل الذين اعتقدوا بوحداانيته تعالى، ولكن الحدوا في أسمائه إما بتطبيقهم أسماءه الحسنی تبارك وتعالى على من خالف الحق، كمن اعتقد أن فلاناً من أولياء الله تعالى، ومن العلماء الربانيين بزعمه، مع أنه ليس كذلك، بل هو رجل تابع للنفس والهوى، ولكن خفي على هذا خبث باطنه، كما نرى كثيراً من مثل هذا في زماننا، أو اعتقد في حقه تعالى معنى لا يليق به تعالى، وزعم أنه مصيب في ذلك، كما يترأى ذلك في كثير من الفلاسفة حيث إنهم يفسرون الأسماء الحسنی بمقتضى القواعد الفلسفية، كما في علمه تعالى وفي فعله تعالى، فترى يفسر كونه تعالى عالماً أو فعلاً بزعمه وما أدنى إليه نظره الفلسفي الدقيق، ومن مخالفة بعضهم مع بعض يعلم اشتباه أحدهم قطعاً. فكيف كان، فهم

يلحدون في أسمائه تعالى، فهؤلاء وإن لم يكونوا في أصل وجوده تعالى مشركين، إلا أنهم أشركوا في أسمائه حيث وضعوها غير موضعه، ولعل ما يشير إلى هذا الذي قلنا ما في تفسير نور الثقلين^(١) عن كتاب التوحيد بإسناده إلى حنان بن سدير، عن أبي عبدالله عليه السلام حديث طويل يقول فيه: «وله الأسماء الحسنى التي لا يسمي بها غيره وهي التي وصفها في الكتاب فقال: ﴿فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾^(٢) جهلاً بغير علم، فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن، فلذلك قال: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها». الحديث.

أقول: أي يطبقونها على غير مصاديقها الواقعية بنحو تقدم ذكره، وكيف كان، فهؤلاء أيضاً مشركون إلا أن المستفاد من قوله عليه السلام فلذلك قال: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ هو أنهم ملحقون بـ (المشركون) شرك الطاعة لا العبادة، حيث إن هذه مسوقة لبيان هذا القسم من الشرك الذي يجمع مع الإيمان، كما هو ظاهر الآية، فلا محالة لا يكون من الشرك المحض والشرك في العبادة، ويعلم منه أن الشرك في العبادة هو الشرك المحض؛ لاستلزامه الشريك في وحدانيته تعالى وفي ذاته المقدسة تعالى عن ذلك علواً كبيراً، والله العالم.

وفيه عن أصول الكافي بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ قال: «شرك طاعة وليس شرك عبادة».

أقول: ولهذا الشرك مراتب تشمل المعاصي كلها، وما هو مرجوح بالنسبة إلى الإيمان المحض، فكل ما خالف الإيمان المحض ولو لم يكن بصريح المعصية فهو من شرك الطاعة لغيره تعالى.

١ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٤٧٥.

٢ - الأعراف: ١٨٠.

ففيه عن تفسير العياشي، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ قال: «من ذلك قول الرجل ... لا وحياتك».

أقول: أي يكون الحلف والقسم بحياة أحد، التي يراد منها الحيوة، التي هي منشأ الأثر والأمل من الشرك، أي ترك الطاعة، ولكن لا يبلغ هذا وأشباهه إلى حدّ الكفر.

كما ورد فيه أيضاً عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام قال: «شرك لا يبلغ به الكفر».

وفيه عنه، أبو بصير، عن أبي إسحاق قال: هو قول الرجل: «لولا الله وأنت ما فعل بي كذا وكذا، ولولا الله وأنت ما صرف عني كذا وكذا وأشباه ذلك».

وفيه عنه عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ قال: «هو الرجل يقول: لولا فلان هلك، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل الله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال: قلت: فيقول: لولا أن من الله عليّ بفلان هلك؟ قال: نعم لا بأس بهذا».

وفيه عنه عن زرارة وحمّان ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالوا: سألناهما فقالا: «شرك النعم».

أقول: وقد فسرّه حديث مالك بن عطية كما لا يخفى.

وفي هذه الآية المباركة جهات من البحث موكولة إلى محلها في التفسير. وكيف كان فهذه الأقسام من المشركين ليسوا بمن محضوا الشرك محضاً، كما أن المؤمنين في المرتبة الأخيرة أيضاً ليسوا من الذين محضوا الإيمان محضاً، فحينئذ نقول: الأقسام ثلاثة:

الأول: من محض الإيمان محضاً.

والثاني: من محض الشرك محضاً، ويلحقه الكافر حكماً بطريق أولى على الظاهر والله العالم.

والثالث: من لم يحض الإيمان ولا الشرك محضاً، وهم من الفريقين من المؤمنين غير الكاملين، ومن المشركين بشرك طاعة لا شرك عبادة، وفي الحقيقة مصاديقها هو المقرّ بالتوحيد له تعالى والمتلبّس بمباني المعصية المعبر عنها بالشرك الخفي.

ويمكن للإنسان أن يتلبّس بالإيمان والشرك خصوصاً إذا كان متعلقها أمرين بأن يتعلّق الإيمان به تعالى، ولكن لضعفه بالنسبة إلى صفاته تعالى، وأنها كاملة مختصة به تعالى، يتعلّق قلبه بغيره تعالى أيضاً من ذوي الثروة والمقامات الدنيوية فيطيعهم، أو لضعفه يؤثر فيه وسوسة الشيطان فيطيعه في هذه الأمور المادية، التي ذكرت في الأحاديث السابقة، وهذه كتلبّسه بسائر الاعتقادات المتناقضة في بعض الموضوعات والأخلاق المتضادة، كما لا يخفى، بأن أمر الانسان عجيب. هذا ولكن قد يقال: إن المراد بغير من محض الإيمان محضاً ومن محض الشرك محضاً هم المستضعفون، فالمستثنى من الحديث السابق هو المستضعف، فمن لم يكن مستضعفاً لا بد له من الرجعة.

فحينئذ نقول: فهل المستضعف من أشير إليه في تفسير الآية السابقة، وهو قوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ وهم المعتقدون به تعالى، إلا أنهم يشركون معه غيره في الطاعة، أو هو مختص بمن فسّره الأحاديث والآيات من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستدون سبيلاً، ولا ريب في أن هؤلاء تكون مصاديقهم في عوام الناس غير العالمين، لا الذين علموا التوحيد، إلا أنه لمكان وجود الشرك الخفيّ أشركوا في طاعة الله طاعة غيره أو يعمّ الجميع.

أقول: الظاهر أنه يعم الجميع، فلا بد أولاً من ذكر أحاديث الباب، ثم النظر فيه والأخذ بما يظهر منها.

فنقول: قال تعالى: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم

قالوا كُنَّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً * إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً»^(١).

ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن نهج البلاغة قال عليه السلام: «ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغت الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه».

وفيه^(٣)، عن أصول الكافي بإسناده، عن سفيان بن السمط البجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في المستضعفين؟ فقال لي شبيهاً بالفزع: «فتركتم أحداً يكون مستضعفاً؟ وأين المستضعفون؟ فوالله لقد مشي بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن، وتحدث به السقايات في طريق المدينة».

وفيه^(٤)، عن أصول الكافي، عن إسماعيل الجعفي قال لأبي جعفر عليه السلام في حديث طويل: «فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: لا، إِلَّا المستضعفين، قلت: من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم».

ثم قال: أرأيت أم أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه».

أقول: أم أيمن هذه إحدى النساء في زمانه عليه السلام لا المعروفة في زمن النبي ﷺ، والله العالم.

وفيه عنه عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الضعفاء فكتب إلي: «الضعيف من لم يرفع إليه حجة، ولم يعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف».

١- النساء: ٩٧-٩٨.

٢- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٤٥.

٣- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٤٦.

٤- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٤٧.

أقول: قوله: فإذا عرف الاختلاف أي عرف التمييز بين القولين المتخالفين، وقدر على تمييز الحق من الباطل بأعمال العقل، ولو بأقل مراتبه فضلاً عن أقصى مراتبه، التي تكون للعلماء والمجتهدين فليس بضعيف.

أقول: يشير ﷺ إلى شيوخ حجج الله تعالى في الأقطار، وأنها بمعونة تبليغ النبي والأئمة ﷺ بلغت إلى حدّ شاع الحق في العالم، والمراد من أمركم هو أمر الولاية، والله العالم.

وكيف كان فهذا يبيّن أنه إذا شاع الحق لم يبق مستضعف في أمكنة شيعوه، فالحجة كأنها بالغة من جهة أهلها، وهم الأنبياء والحجج، فيلزم منه أن يسير المكلف إلى تحصيلها ليتدين بمضمونها وإلى هذا الشيوخ للحق من بيان الحجج ﷺ يشير قوله تعالى كما في تفسير علي بن إبراهيم: وقوله، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾، قال: «نزلت فيمن اعتزل أمير المؤمنين ﷺ ولم يقاتل معه، فقالت الملائكة لهم عند الموت: ﴿فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي لم نعلم مع من الحق، فقال: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا﴾، أي دين الله وكتاب الله واسع فتنظروا فيه، ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾».

فالآية تهدد أولئك لشيوع الحق وولاية علي ﷺ، وأنّ الدين والكتاب كانا واسعين، فلم لم تنظروا فيه نظر الاستبصار، يستفاد منه أنه مع وضوح الحق وشيوعه لا يكون استضعاف لأحد بمجرد ترك النظر والتكاسل في ذلك، بل أولئك مأواهم جهنّم وساءت مصيراً، بل لا بد من النظر والتفحص.

وإليه يشير ما في مصباح الشريعة: قال الصادق ﷺ بعد أن أمر بالكلام بما ينفع ولا يضر، أي في تحقيق الحق واستيضاحه بعد وصوله إليه: فإن لم تجد السبيل إليه فالانقلاب والسفر من بلد إلى بلد، وطرح النفس في بوادي التلف بسير صاف وقلب خاشع وبدن صابر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ

واسعة فتهاجروا فيها».

فالمتحصل من هذه الآية والأحاديث أن الاستضعاف بعد شيوع الحق، بل بعد إمكان تحصيله ولو بمشقة في السير في الأرض والهجرة فيها لا يكون وأن مجرد التكاسل وعدم النظر فيما شاع وبلغه من الحق لا يجعله مستضعفاً، هذا من ناحية الشرع والشارع، وبالنسبة إلى من يمكنه ويستطيع تحصيل الحق وفهمه ليعمل به، وأما إذا لم يكن من أهل الفهم والدرك لقصوره أو كان ولم يبلغه الحق وإن جهد وصرف حيلته لتحصيله فهو حينئذ من المستضعفين.

ففيه^(١) عن كتاب معاني الأخبار بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ فقال: «هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفر، ولا يستدي سبيل الإيمان فيؤمن، والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم».

أقول: قوله عليه السلام: «لا يستطيع الكفر»، أي لا يفهم فيختاره، وكذلك لا يستدي أي لا يصل فهمه إلى سبيل الإيمان كما هو هو فيؤمن أي فيختار الإيمان كالصبي، فإن ما ذكره عليه السلام مستفاد من عطف الولدان على النساء والرجال في الآية، فإن العطف قد يعطى نوعاً من المشاركة فيما سبق الكلام لأجله.

وقوله عليه السلام مرفوع عنهم القلم أي مرفوع عنهم المشي على حق الدين، وكمال، بل يقبل منهم بمقدار ما قبلوه مع نقص عقلهم كما هذا أيضاً مستفاد من أحاديث مراتب الإيمان في محله، وقد سبقت الإشارة إليه، ويوضح ما ذكرناه من أنهم في أقل مراتب الإيمان النازلة، لا أنهم ملحقون بالمجانين ما فيه عنه بإسناده إلى سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً»^(١)، فقال: «لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون، ولا يهتدون سبيلاً إلى الحق فيدخلون فيه، هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله عز وجل عنها ولا ينالون منازل الأبرار».

أقول: قوله عليه السلام: «لا يستطيعون حيلة إلى النصب»، أي لا يصل فكرهم بأن يعمل فيما يوصله إلى النصب فينصبون فيكونون من النصاب ويقومون على الأئمة عليه السلام لضعف عقلهم وهكذا لا يهتدون، عقلاً، سبيلاً إلى الحق فيدخلون فيه، فهم في أقل مرتبة الإيمان من دون رسوخ في حقيقة الإيمان ولا في حقيقة الكفر. ولذا قال عليه السلام: «يدخلون الجنة بأعمال حسنة من حيث هي هي أعمال حسنة وباجتناب المحارم» أي بتباعدهم عنها ولو قصوراً، فهم يعملون الأعمال بالصورة لا بالحقيقة. ولذا قال عليه السلام: «ولا ينالون منازل الأبرار؛ لأنها لأهل العقل والمعرفة والكمال»، كما لا يخفى، ولهذا الجهة نفى عن هؤلاء المستضعفين اسم الكفر والإيمان بل أثبت لهم اسم المرجون لأمر الله. ففيه باسناده عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل - إلا المستضعفين - قال: هم أهل الولاية قلت: وأي ولاية؟ فقال عليه السلام: إنها ليست بولاية في الدين لكنها الولاية في المناكحة والموارة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر الله.

أقول: قوله «لكنها الولاية في المناكحة ... الخ»، توضيحه أن الراوي ظن أن هؤلاء من أهل الولاية بمعنى المحبة والمعرفة الإلهية والقرب الإلهي كما هي معانيها وقد تقدم، ولذا تعجب وقال: وأي ولاية؟ فقال عليه السلام: «المراد منها الولاية بمعنى النصرة والمعاشرة والمؤالفة العرفية الظاهرية»، أي أنهم بقبولهم الإيمان ولو بأقل درجته ليسوا كالكفار، بحيث لا يجوز المناكحة والمواكلة معهم لمجالستهم، بل صاروا بإقرارهم بالشهادتين بل وبالشهادة الثالثة من المؤمنين الذين حلت مناصبتهم وأمثالها، وحيث إنهم ليسوا من أهل العقل والمعرفة، فليسوا بالمؤمنين، أي من المؤمنين الكاملين.

وكيف كان يعلم أن المستضعف لم يكن من الكملين من المؤمنين، ولم يلحق بالكافرين الجاحدين لظاهر إقرارهم، بل هذا الحدّ الوسط، هو الموسوم بالمرجون لأمر الله، والله العالم بحقائق الأمور.

بل أقول: المستفاد من الأحاديث أن مصاديق المستضعفين أوسع منهم، بحيث يشمل من لم يصل إلى حدّ المعرفة الكاملة بالله كأكثر الشيعة الذين هم غير مستبصرين بحقائق ولاية الأئمة عليهم السلام كما تقدم.

وإليه يشير ما رواه فيه عنه بإسناده، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ الآية، قال: يا سليمان في هؤلاء المستضعفين من هو أثنى رتبة منك، المستضعفون قوم يصومون ويصلون تعفّ بطونهم وفروجهم، لا يرون أن الحق في غيرنا آخذين بأغصان الشجرة، فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم إذا كانوا آخذين بالأغصان، وإن لم يعرفوا أولئك فإن عفى عنهم فبرحمته، وإن عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم.

أقول: قوله عليه السلام: «آخذين بأغصان الشجرة» يستفاد منه أن هؤلاء المستضعفين هم المقرّون بولاية الأئمة عليهم السلام وآخذين به بحيث لا يرون الحق في غيرهم، إلّا أنهم لم يصلوا إلى كمال المعرفة بهم عليهم السلام كما دلّ عليه قوله عليه السلام: «وإن لم يعرفوا»، أي وإن لم يعرفونا حق معرفتنا، لا أنهم لم يعرفونا أبداً، كيف وقد أقرّ عليه السلام لهم بأنهم لا يرون الحق في غيرهم، فيعلم منه أن المستضعف يطلق على من ليست له المعرفة الكاملة بالأئمة عليهم السلام كما هي هي، ويعلم أيضاً منه أمر عظيم جسيم، وهو أنه من لم يعرفهم حق المعرفة، فله تعالى أن يعذبه لتقصيره عن الوصول لهذه المعرفة الكاملة، التي قد عرفها الله لهم، وهم لم يعرفوها بضلالتهم عما عرفهم، وقد كانوا متمكّنين من الوصول إليها.

وإلى هذا يشير ما في تفسير نور الثقلين^(١)، عن أصول الكافي بإسناده، عن

حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن قدرت أن لا تعرف فأفعل، وما عليك أن لا يشني عليك الناس، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله».

ثم قال: إني ^(١) علي بن أبي طالب لا خير في العيش إلا لرجلين، رجل يزداد كل يوم خيراً، ورجل يتدارك منيته بالتوبة؟! وأنى له بالتوبة والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك وتعالى منه إلا بولايتنا أهل البيت، ألا ومن عرف حقنا ورجا الثواب فينا، ورضي بقوته نصف مد في كل يوم، وستر عورته وما أكنّ رأسه، وهم والله في ذلك خائفون وجلون ودوا أنهم حظهم من الدنيا، وكذلك وصفهم الله عز وجل فقال: ﴿والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون﴾ ^(٢). ثم قال: ما الذي أتوا؟ أتوا والله مع الطاعة والمحبة والولاية وهم في ذلك خائفون، ليس خوفهم خوف شك، ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في محبتنا وطاعتنا».

أقول: قوله عليه السلام: «ولكنهم خافوا.. الخ»، يشير إلى ما ذكرنا من أنهم يرون أنهم مقصّرون في محبتهم وطاعتهم، أي في ازديادها والمشي عليهما كما هو حقه، والله العالم.

ولعمري إن الحري لمن أراد الأمن المطلق من عذابه تعالى هو أن يحد في تحصيل معرفتهم عليهم السلام حق المعرفة بعدما منح الله إمكان ذلك له، ونحن نسأل الله تعالى أن يبلّغنا إليها بمنّه وكرمه، آمين رب العالمين.

وكيف كان فأقل مراتب المستضعف من أشار إليه أبو جعفر عليه السلام فيما رواه فيه عن تفسير العياشي، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المستضعفين، فقال: «البلهاء في خدرها والخادم تقول: صلي فتصلي، لا تدري إلا ما

١- الظاهر: هنا سقط وهو أن أمير المؤمنين كان يقول.

٢- المؤمنون: ٦٠.

قلت لها، والجليب الذي لا يدري إلا ما قلت له، والكبير الفان والصبي والصغير، هؤلاء المستضعفون» وأكمله هو ما أشار إليه في الحديث ممن ليست له المعرفة الكاملة بالأئمة وبمقاماتهم الربوبية وأن علم إن الحق لا يكون في غيرهم. أقول: قوله: «والجليب»، أي الذي يجلب من بلد إلى آخر ليس له اختيار، فكأنه إما عامل أو غلام مملوك.

ويستفاد من هذا الحديث أنه يمكن أن لا يكون الانسان مستضعفاً ثم يصير كذلك، كما هو المستفاد من قوله ﷺ والكبير الفان، والله العالم، فظهر من هذا البيان أن المستضعف له مصاديق تعم جميع ما أشرنا إليه سالفاً، فما قيل من أن من لم يحض الايمان محضاً يرجع وإن كان من أهل المعرفة في الجملة، كما أشرنا إليه بدعوى أنه ليس من المستضعفين الذي قد استثنى، فلا بد من أن يرجع لعموم الدليل، حيث إنه خص غير الراجع بالمستضعف، وهو لا يشمل من له المعرفة، ولو كان مع شرك الطاعة ليس في محله لما علمت من أن المستضعف المستثنى يشمل كثيراً من أهل الإيمان، فإن أقل مراتب الاستضعاف هو ما ذكره في حديث سليمان ابن خالد الثاني، وأكمله ما ذكره في حديث سليمان بن خالد الأول كما ذكرناه، فحينئذ معنى الحديث الأول المعنون في الباب هو أن المحض للإيمان محضاً بالمعنى المتقدم، والمحض للشرك محضاً يرجع في زمان رجعة الأئمة ﷺ وأما البقية المتلبسون بالإيمان والشرك على مراتبها ما لم يصل إلى المحض فلا يرجعون، والله العالم بحقائق كلماته وكلمات أوليائه ﷺ.

الفائدة الثالثة: في أن الراجعين في الرجعة ممن محض الكفر محضاً، أو الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان في الرجعة إذا عاينوا هؤلاء بأجمعهم الحق، وظهر لهم الأمر، فهل هم حينئذ التوبة وهل تقبل توبتهم أم لا؟

فالكلام إما في الذين رجعوا، وقد كانوا ممن محض الكفر محضاً، وإما في الذين كانوا كفاراً أو جاحدين لولايتهم ﷺ والموجودين في زمان الرجعة هكذا.

أما الأول: فنقول قد دلت آيات وأحاديث على أن من محض الشرك محضاً أُعيد في الرجعة؛ ليعذبه الله تعالى بيد أوليائه، فهؤلاء ليست لهم التوبة، وإلا لما حصل الغرض من رجعتهم، وهو أن يعذبهم الله تعالى بأيدي المؤمنين.

ففي المحكي عن منتخب البصائر بإسناده إلى جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس من مؤمن إلا وله قتلة وموتة إنه من قتل نشر حتى يموت، ومن مات نشر حتى يقتل، ثم تلوت على أبي جعفر هذه الآية: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ فقال: «ومنشورة، قلت: قولك ومنشورة ما هو؟ فقال: هكذا أنزل بها جبرئيل على محمد عليه السلام كل نفس ذائقة الموت ومنشورة، فقال: ما في هذه الأمة أحد برّ ولا فاجر إلا ومنشّر، أما المؤمنون فينشرون إلى قرّة أعينهم، وأما الفجار فينشرون إلى خزي الله إياهم، ألم تسمع أن الله تعالى يقول: ﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾^(١)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ يعني بذلك محمداً عليه السلام قيامه في الرجعة ينذر فيها، وقوله: ﴿إِنهَا لِأَحَدَى الْكَبِيرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ يعني محمداً عليه السلام نذيراً للبشر في الرجعة».

قال جابر: قال أبو جعفر عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾، قال: «هو أنا إذا خرجت وشيعتي، وخرج عثمان بن عفان وشيعته ونقتل بني أمية فعندها يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين».

أقول: لا ريب في أنه لو كانت توبتهم مقبولة أسلموا حينئذ، ويتوبون ولا يتمنون لو كانوا مسلمين، فيعلم أن توبتهم لا تقبل؛ ولذا يتمنون لو كانوا مسلمين، وأصرح من هذا ما ورد في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا

منتظرون^(١).

ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، في حديث طويل عن علي عليه السلام يقول فيه وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات وقوله: ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة﴾ «يخبر محمداً ﷺ عن المشركين والمنافقين الذين لم يستجيبوا لله ولرسوله فقال: ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة﴾ حيث لم يستجيبوا لله ولرسوله ﴿أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك﴾ يعني بذلك العذاب في دار الدنيا كما عذب القرون الأولى، فهذا خبر يخبر به النبي ﷺ عنهم».

ثم قال: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً﴾ يعني «من قبل أن تحي هذه الآية، وهذه الآية طلوع الشمس من مغربها».

وإنما يكتفي أولو الألباب والحجى وأولو النهى أن يعلموا أنه إذا انكشف رأوا ما يوعدون».

وفيه عن كمال الدين وتمام النعمة بإسناده عن علي بن رثاب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في قول الله عز وجل: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾، فقال: «الآيات هم الأئمة عليه السلام والآية المنتظر القائم عليه السلام فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه عليه السلام».

أقول: قوله: «والآية المنتظر»، القائم (عج)، أي أن الآيات كلها هم الأئمة عليه السلام وقوله بعض آيات ربك إشارة إلى المنتظر القائم، والتعبير عنه بالقائم، إشارة إلى أن المراد من إتيان بعض الآيات قيامه عليه السلام، فقيامه كناية عن إتيان بعض الآيات. فقوله عليه السلام: «قيامه بالسيف» تفسير لقوله تعالى: ﴿يوم يأتي بعض آيات

رَبِّكَ ﴿ وقوله تعالى إيمانها، أي الإيمان الذي يكون لهم عند إتيان بعض الآيات، لما يرون من ظهور الحق بالأدلة القاطعة فيؤمنون، ولكن هذا الإيمان لا ينفع حيث إنَّها أي النفس الانسانية لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً، وهذا يبيِّن أمرين:

الأول: أنَّ هذا الإيمان لا ينفعها لأنها لم تكن آمنت من قبل.

والثاني: أنَّ هذا لا ينفعها لأنَّها أي النفس آمنت، ولكنها ما كسبت في إيمانها خيراً.

وهم الذين أشار إليهم فيما رواه فيه عن تفسير العياشي، عن عمرو بن شمر عن أحدهما عليه السلام في قوله: ﴿أو كسبت في إيمانها خيراً﴾، قال: «المؤمن حالت المعاصي بينه وبين إيمانه؛ لكثرة ذنوبه وقلة حسناته، فلم يكسب في إيمانه خيراً».

وأيضاً في تفسير نور الثقلين^(١)، عن أصول الكافي بإسناده، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾ «يعني في الميثاق، ﴿أو كسبت في إيمانها خيراً﴾، قال: الاقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين عليه السلام خاصة، قال: لا ينفع إيمانها لأنها سلبت».

أقول: قوله عليه السلام: «يعني في الميثاق»، يشير إلى أن الإيمان كان من المؤمنين في الميثاق، وإنَّ ما هو منهم في الدنيا على طبقه.

وقوله عليه السلام: «لا ينفع إيمانها لأنها سلبت»، يعني وقت ظهور الحق، أو يوم القيامة، فإن هذا المؤمن الصوري المقر بالشهادتين دون الثالثة، أو المؤمن الذي كثرت معاصيه إلى أن لم تكتسب في إيمانها خيراً، بل صار إيمانه بلا فائدة، يكون حينئذ مسلوب الإيمان، لأنه حين ذاك، يظهر أنه ما آمن بما هو إيمان، بل اعتقد غيره، كما لا يخفى، والله العالم.

وكيف كان يدل على ما ذكر من رفع التوبة ما تقدم.
وتقدم عن إكمال الدين عن إنزال بن ستره خطبة لأmir المؤمنين عليه السلام وفيها: «ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الحافقين بإذن الله جلّ جلاله، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة ولا عمل يرفع...» الحديث.
المستفاد من هذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة، أن المرجوعين في زمان الرجعة للانتقام، لا تقبل توبتهم، بل يقتلون كعثمان بن عفان وشيعته (عليهم لعائن الله) وأما أن القائم (عج) أو الأئمة عليهم السلام الذين يرجعون إلى الدنيا، فلا تقبل حينئذ التوبة من أحد، فلا، كيف وقد ورد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ما عن منتخب البصائر بإسناده إلى جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام «يعني بذلك محمداً عليه السلام وقيامه في الرجعة ينذر فيها».

أقول: فلا بد من الإنذار وهو يستلزم قبول التوبة ممن يقبل الإنذار كما لا يخفى، وهذا ظاهر لمن تتبع الأحاديث الواردة في قيامه عليه السلام وفي رجوع الأئمة عليهم السلام كما لا يخفى، إلا أن هنا شيئاً وهو أنه يستفاد من الأحاديث أن للأئمة عليهم السلام خصوصاً لأmir المؤمنين عليه السلام رجعات وكثرات، ويظهر منها أن الوقت الذي ترفع فيه التوبة هو الرجعة الأخيرة القريبة لقيام القيامة الكبرى لا غيرها.

فحينئذ تكون النتيجة أن من محض الشرك محضاً إذا رجع ولو في أوائل زمان الرجعة، أنه يقتل، وهم الذين أشير إليهم في بعض الأحاديث من نحو عثمان وشيعته وقتله الحسين عليه السلام وأمثالهم، وأما غيرهم فلا يقتلون بناتاً، بل بعد دعوتهم إلى الاسلام وعدم قبولهم له يقتلون، هذا في غير الرجعة الأخيرة فإنها ترفع عندها التوبة، لأن الحق في ذلك الزمان قد ظهر، فمن لم يؤمن بعد ثبوت الحجة عليه فلا تقبل توبته بعد ظهور تلك الآيات.

وإلى ما ذكر يدل ما فيه عن إكمال الدين وتمام النعمة بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما زالت الأرض إلا والله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال،

والحرام ويدعو إلى سبيل الله جلّ وعزّ، ولا تنقطع الحجة من الأرض إلّا أربعين يوماً قبل يوم القيامة، فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة، أو لك شرار من خلق الله، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، فالمستفاد حينئذ منها أن وقت رفع التوبة لعامة الخلق هو وقت خروج دابة الأرض والدجال عند اقتراب الساعة».

والحاصل: أنه لا ترفع التوبة إلّا إذا أصرّ الناس على المعاصي ولم يقبلوا عن الحجج عليهم السلام إلى أن يغضب الله عليهم، فحينئذ يظهر بأسه تعالى، وحينئذ لا تنفع التوبة.

في تفسير نور الثقلين^(١)، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل بإسناده إلى أبي إبراهيم بن محمد الهمداني قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: لأي علّة غرق الله تعالى فرعون وقد آمن به وأقرّ بتوحيده؟ قال: لأنه آمن عند رؤية البأس، والايان عند رؤية البأس غير مقبول وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف، قال الله تعالى: ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين﴾ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا^(٢) وقال عز وجل: ﴿... يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً﴾.

فالمستفاد منه أن الله تعالى إنما لم يقبل التوبة عن عبد إذا عمل بالمعاصي إلى أن استوجب العذاب، فحينئذ قبل نزوله ورؤيته الحق لا ينفع إيمانه، وهذا واقع في الأمم السالفة وفي هذه الأمة وفي زمان الرجعة بنحو الموجبة الجزئية في القضايا الخارجية الواقعة في وقتها، وهذا أيضاً واقع في قرب الساعة وعند ظهور الآيات الإلهية.

١ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٦٤٥.

٢ - غافر: ٨٤-٨٥.

وأحسن ما يدل عليه ما فيه^(١) عن تفسير العياشي عن زرارة وحرمان ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها﴾، قال: «طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة والدجال، والرجل يكون مصرراً ولم يعمل عمل الايمان ثم تجيء الآيات فلا ينفعه إيمانه».

أقول: قوله عليه السلام: «والرجل ... الخ»، إذا صار الرجل، أي الناس مصرّين على المعاصي ولم يعملوا عمل الايمان، بل انغمروا في الفسق والفجور، وهذا الحال يوجب استحقاقهم العذاب ورفع التوبة عنهم، لما نزل غضب الله عليهم، ثم إن المراد من طلوع الشمس من مغربها، هو ظهور القائم (عج) كما صرحت به الأحاديث الكثيرة.

الفائدة الرابعة: فيما ورد من أن إبليس يقتل في الرجعة أو عند قيام القائم عليه السلام وبيان ما يوضحه: فنقول لا بد من ذكر أحاديث الباب، ثم بيان ما يظهر منها، فنقول:

ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسيني، قال: سمعت أبا الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام يقول: «معنى الرجيم أنه مرجوم باللعن، مطرود من الخير، لا يذكره مؤمن إلا لعنه، وإن في علم الله السابق إذا خرج القائم عليه السلام لا يبقى مؤمن في زمانه إلا رجه بالحجارة، كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن».

وفيه عن تفسير العياشي عن وهب بن جميع مولى إسحق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس: ﴿..فأنظرنني إلى يوم يبعثون﴾ قال فإنك من المنتظرين * إلى يوم الوقت المعلوم^(٣)، قال له وهب: جعلت فداك أي يوم هو؟

١ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٦٤٦.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ١٣.

٣ - الحجر: ٣٦-٣٨.

قال: «يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس، إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا، فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا اليوم! فيأخذ ناصيته فيضرب عنقه، فذلك اليوم الوقت المعلوم».

وفي المحكي^(١) عن القمي عنه عليه السلام قال: «يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله على الصخرة التي في البيت المقدس».

وفي البحار^(٢)، عن منتخب البصائر بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو الحثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن إبليس قال: ﴿فأنظرني إلى يوم يبعثون﴾ فأبى الله ذلك عليه، فقال: ﴿فإنك من المنظرين﴾ * إلى يوم الوقت المعلوم ﴿فإذا كان يوم الوقت المعلوم، ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم وهي آخر كربة يكرها أمير المؤمنين عليه السلام فقلت: وإنها لكربات؟ قال: نعم، إنها لكربات وكربات ما من إمام في قرن إلا ويكرّ معه البرّ والفاجر في دهره حتى يدلّ الله المؤمن (من) الكافر».

فإذا كان يوم الوقت المعلوم كرّ أمير المؤمنين عليه السلام في أصحابه، وجاء إبليس في أصحابه، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال له الرّوحاء قريب من كوفتكم، فيقتتلون قتالاً لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين، فكأنّي أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين عليه السلام قد رجعوا إلى خلفهم القهقري مائة قدم، وكأنّي أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات، فعند ذلك يهبط الجبار عز وجلّ في ظلّ من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وآله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس، رجع القهقري ناكصاً على عقبيه، فيقولون له أصحابه: أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله ربّ العالمين فيلحقه

١ - شرح الزيارة، الشمس الطالعة ص ٤٣٢.

٢ - البحار ج ٥٣ ص ٤٢.

النبي ﷺ فيطعنه طعنة ما بين كتفيه، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه.
 فعند ذلك يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئاً، ويملك أمير المؤمنين عليه السلام أربعاً
 وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي ألف ولد ومن صلبه ذكراً، وعند
 ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله».
 وفي تفسير نور الثقلين^(١)، عن العلل بإسناده إلى يحيى بن أبي العلاء الرازي عن
 أبي عبدالله عليه السلام حديث طويل، يقول فيه عليه السلام: «وقد سأل عن قول الله عز وجل
 لا إبليس: ﴿فإنك من المنظرين﴾ إلى يوم الوقت المعلوم»، قال عليه السلام: «ويوم الوقت
 المعلوم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة، فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى
 والثانية».

أقول: هذه الأخبار ترى بظاهرها مختلفة، فأغلبها دلّت على أنه (لعنة الله عليه)
 يقتل بيد القائم (عج) في مسجد الكوفة، كما دلّ عليه خبر وهب المتقدم أو بيد
 رسول الله ﷺ في الرجعة على الصخرة التي في بيت المقدس، أو يطعنه ﷺ بطعنة
 بين كتفيه، كما في حديث عمرو الخثعمي، أو أنه يموت ما بين النفخة الأولى والثانية
 كما في الخبر الأخير، وهذه بظاهرها يشكل الجمع بينها، ولكن الظاهر من أحاديث
 الواردة في قصة الشيطان وإبليس أنه (لعنة الله عليه) يتشكل بصورة الانس، هو
 واتباعه وأشيعه كما دلّت عليه كثير من الأخبار ونحن نذكر بعضها، ثم نعقبه
 بشرح حقيقة الشيطان، وأنه كيف يتّصف الانسان بالشيطان، ويطلق عليه أنه
 شيطان أيضاً.

فنقول: في تفسير نور الثقلين^(٢)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن علي
 بن أبي حمزة، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ما بعث الله نبياً إلا وفي
 أمته شيطانان يؤذيانه ويضلّان الناس بعده، فأما صاحبنا نوح فقنطيقوس

١ - تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ١٠.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٦٢١.

(فغنطيفوس) وحزام، وأما صاحباً إبراهيم فكشل وزرام، وأما صاحباً موسى فالسامري ومرعقيا، وأما صاحباً عيسى فبولس ومرتيون، وأما صاحباً محمد فحبتز وزريق».

وفيه عن أصول الكافي، وبإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام حديث طويل، يقول فيه عليه السلام: «فإن من لم يجعله الله من أهل صفة الحق فأولئك هم شياطين الانس والجن».

وفيه عن كتاب الخصال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «الانس على ثلاثة أجزاء: فجزء تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلا ظله. وجزء عليهم الحساب والعذاب. وجزء وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين».

وفيه عن الاحتجاج الطبرسي عليه السلام بإسناده إلى الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله حديث طويل وفيه خطبة الغدير وفيها: «ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق، هم العادون وإخوان الشياطين الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً».

وفيه عن مجمع البيان وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «إن الشياطين يلقى بعضهم بعضاً فيلقى إليه ما يغوي به الخلق، حتى يتعلم بعضهم من بعض». وفي البحار^(١)، عن ابن عباس: «إن الله تعالى جعلهم يجرّون من بني آدم مجرى الدم وصدور بني آدم مساكن لهم».

وفيه^(٢) عن أبي سهل عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله «إن إبليس عدو الله كان يأتي الأنبياء ويتحدث إليهم...» الحديث بطوله.

وفي البحار^(٣)، عن مجالس ابن الشيخ بإسناده إلى ثعلبة بن زيد الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري عليه السلام يقول: «تمثل إبليس (لعنه الله)

١- البحار ج ٦٣ ص ١٥٦.

٢- البحار ج ٦٣ ص ٢٢٦.

٣- البحار ج ٦٣ ص ٢٣٣.

في أربع صور:

■ تمثل يوم بدر في صورة سراقه بن جعثم المدلجي فقال للقريش: ﴿..لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم﴾^(١).

■ وتصور يوم العقبة في صورة منبه بن الحجاج فنادى: إنَّ محمداً والصباة معه عند العقبة فأدركوهم، فقال رسول الله ﷺ للأنصار: لا تخافوا فإنَّ صوته لن يعدوه.

■ وتصور يوم اجتماع قریش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد، وأشار عليهم في النبي ﷺ بما أشار، فأُنزل الله تعالى: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾^(٢).

■ وتصور يوم قبض النبي ﷺ في صورة المغيرة بن شعبة، فقال: أيها الناس لا تجعلوها كسروانيّة ولا قيصرانيّة وسعوها تتسع، فلا تردّوها في بني هاشم فينتظر بها الحبالى».

وفيه^(٣) عن العلل عن الصادق عليه السلام في خبر رؤية النبي ﷺ الشيطان ليلة الإسراء على بقعة وفيها شيخ على رأسه برنس، فسأله النبي ﷺ جبرئيل عنها وعن الشيخ قال: هي بقعة شيعتك والشيخ الجالس هو إبليس، وفي ذيله فقلت: «قم ياملعون ... إلى أن قال فسميت قم».

وفيه^(٤) عن العيون ومنه بهذا الإسناد عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «كنت جالساً عند الكعبة، فإذا شيخ محدودب قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر

١- الأنفال: ٤٨.

٢- الأنفال: ٣٠.

٣- البحار ج ٦٣ ص ٢٣٨.

٤- البحار ج ٦٣ ص ٢٤٤.

وفي يده عكازة وعلى رأسه برنس أحمر، وعليه مدرعة من الشعر، فدنا إلى النبي ﷺ والنبي مسند ظهره إلى الكعبة، فقال: يارسول الله أدع لي بالمغفرة فقال النبي ﷺ: خاب سعيك يا شيخ وضلّ علمك (عملك) فلما تولى الشيخ قال لي: يا أبا الحسن أتعرفه؟ قلت: لا، قال: ذلك اللعين إبليس، قال علي عليه السلام فعدوت خلفه حتى لحقته، وصرعته إلى الأرض، وجلست على صدره، ووضعت يدي في حلقه لأخنقه، فقال لي: لا تفعل يا أبا الحسن فأني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والله يا علي إني لأحبك جداً وما أبغضك أحد إلا شركت أباه في أمه فصار ولد زنا، فضحكت وخليت سبيله».

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم في خبر طويل في غزوة بدر.. إلى أن قال: «وجاء إبليس إلى قريش في صورة سراقه بن مالك فقال لهم: إني جار لكم فادفعوا إلي رايتكم فدفعوها إليه، وجاء بشياطينه يهول بهم على أصحاب رسول الله ﷺ إلى أن قال: ونظر إبليس (عليه اللعنة) إلى جبرئيل عليه السلام فترجع ورمى باللواء فأخذ منه بن الحجاج بمجامع ثوبه.

ثم قال: ويلك يا سراقه تفت في أعضاء الناس؟ فركله إبليس ركلة في صدره وقال: إني برئ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله...» الحديث.

أقول: «فأخذ منه بن الحجاج بمجامع ثوب إبليس وهو بصورة سراقه، فركله» أي ركل إبليس وهو بصورة سراقه في صدر منه.

وفيه^(٢) عن مجمع البيان فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقه، فبلغ ذلك سراقه، فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم، فقالوا: إنك أتيتنا يوم كذا فحلف لهم، فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان عن الكلبي وروى ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.

١ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ١٣٢.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ١٦٢.

وفيه^(١) عن روضة الكافي بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان إبليس يوم بدر يقلل المسلمين في أعين الكفار، ويكثر الكفار في أعين الناس، فشدّ عليه جبرئيل عليه السلام بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرئيل إنّي مؤجل حتّى وقع في البحر، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام لأي شيء يخاف وهو مؤجل؟ قال: يقطع بعض أطرافه».

أقول: هذه بعض الأخبار الدالة على أنه (لعنة الله عليه) يتشكّل بصورة الانسان ولا مانع منه عقلاً، فإنه كما قيل حقيقته نارية يتصور بأشكال مختلفة. وكيف كان لا ريب في واجدية الشيطان لقوة العزة منه تعالى' فله (لعنة الله عليه) أن يتصور بصورة الانسان مضافاً إلى دلالة أخبار كثيرة على أنه تصوّر بصورة الانسان في موارد عديدة.

فحينئذ نقول: يمكن، والله العالم، أن يراد من الأحاديث الدالة على أنه يقتل بيد رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام كما علمته في الأحاديث المتقدمة أنه يقتل وهو بصورة الانسان كما هو صريح قوله عليه السلام في حديث الخنعمي: فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس (لعنة الله) في أشياءه ... إلخ، فإن وقوع الحرب بينهم يستدعي ظهوره بصورة الانسان هو وأشياعه، فحينئذ إما يقتل بأن يؤخذ منه (لعنة الله) قدرة التمثّل بصورة الانسان، فلا يمكنه بعد أن يوسوس بشراً، أو يقطع بعض أعضائه وأطرافه، كما علمته في حديث روضة الكافي، فإنه (لعنة الله) «قرّ في يوم بدر خوفاً من أن يقطع أطرافه، وأما يوم الرجعة فلا يمكنه الفرار فتقطع أطرافه، فيستريح الناس من وسوسته أو من شدة وسوسته، فلا يغلب حينئذ على بشر غلبة توجب عبادة غير الله تعالى، وحينئذ لا منافاة بين أن يقتل في الرجعة هكذا، وإن يموت بتاتاً بين النفختين كما دلّ عليه حديث المنقول عن العلل، وقد يقال: إن المستفاد من أحاديث الباب التي تقدم بعضها أن الانسان يلحظ متابعتها للشيطان

ترسّخ فيه حقيقة الشيطان، وينسلخ منه روح الايمان والعقل بالكلية، فلا إيمان له حينئذ ولا عقل، بل لا يبقى إلا الشيطنة والنكراء، كما ورد هذا بالنسبة إلى معاوية (لعنه الله) فحينئذ يصير بنفسه شيطاناً رجيماً، وهو المراد من قوله تعالى شياطين الجنّ والانس، فإن شيطان الانس هو الانسان المترسّخ فيه وفي قلبه صفات الشيطان، وقد رأيت في الخصال في سالف الزمان حديثاً قد صرح فيه ﷺ بالنسبة إلى من تبع الشيطان وتقادى في طغيانه وعصيانه بأنه صار شيطاناً لعيناً، أي أنه صار بنفسه هكذا، كيف لا، وقد صرح في الأخبار بأنه يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق.

وحينئذ نقول: يمكن أن يكون قتل الشيطان في الرجعة هو قتل أكابر المشركين الذين صاروا شياطين بالصفة، ويؤيده أنه قد ذكر أنه يقتل بيد القائم في مسجد الكوفة ويبدد الرسول ﷺ على الصخرة في بيت المقدس، فإن تعدد قتله (لعنه الله) مع أنه واحد لا يكون إلا بقتل شياطين الانس الكذائي، إلا أن يقال: التعدد بلحاظ قتل أولاده، وهو خلاف الظاهر، هذا والعلم عند الله تعالى، ونحن نسلم لما يعلمه الله تعالى، وإنما ذكرنا هذا على سبيل الاحتمال وإن كان قوياً والحمد لله وحده.

الفائدة الخامسة: فيما يفعله الأئمة ﷺ في الرجعة، فنقول: هيئنا أحاديث نذكر المهم منها، ثم نعبه بما يحتاج إلى التوضيح.

أقول: تقدم حديث الخثعمي قريباً وفيه حتى يدل الله المؤمن (من) الكافر. في المجمع: وفي الحديث قد أدال الله تعالى من فلان، هو من الادالة أعني النصر والغلبة، يقال: أدبل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم وكانت الدولة لنا، والدولة: الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء.

فحينئذ نقول معنى الحديث: حتى يدل الله المؤمن من الكافر، أي ينصره عليه وينقل الدولة التي له إلى المؤمن، فيتبدل حال شدته إلى الرخاء.

وفي البحار^(١)، عن منتخب البصائر بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليه السلام، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار».

الظاهر من الحديث الشريف أنه عليه السلام يلي حساب الخلق في مدة رجعته، وسيأتي أنه أربعة وأربعون ألف عام، ويشكل بأنه عليه السلام إنما يمكن له أن يلي حساب الموجودين في زمانه عليه السلام، فكيف حساب غيرهم ممن كانوا قبله أو بعده؟ وبجواب عنه: بأنه عليه السلام يظهر العدل والقوانين الإلهية، فمنها يعلم حساب الخلائق بالوضوح والبيان، بحيث يعرفه جميع الخلائق، فلا يبقى ليوم القيامة إلا البعث أما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا لا ينافي كون الحساب في القيامة أيضاً؛ لأن معنى أنه عليه السلام يلي حساب الخلق هو أنه يظهر العدل الإلهي والقوانين الإلهية ويبينها للخلق بحيث يعلم كل من هلك أنه هلك عن بيّنة، وكل من نجا أنه نجا عن بيّنة، وهذا الوضوح أيضاً يكشف لكل أحد يوم القيامة، بل الاعتبار يقتضي أن يتبين العدل الديني في الدنيا والقواعد؛ ليعلم المكلفون أحكامهم ليعمل المؤمن وليعصي العاصي عن بيّنة، وهذا معنى ما ورد أنه بعد قيام القائم عليه السلام يظهر حقائق الدين وأعلامه ومعارفه، فإنها تظهر ببيانه عليه السلام في الرجعة، وهذا لا ينافي أن يظهر من بيان غيره عليه السلام من سائر الأئمة، كما لا يخفى، وإنما اختص به عليه السلام هذا لطول زمان رجعته عليه السلام، والله العالم.

وفيه عنه^(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾^(٣) قال: «يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه»، يعني إلى حقيقته.

أقول: يعني يفتنون، يمتحنون حتى تظهر حقائقهم؛ وذلك لشدة الفتن بهم،

١- البحار ج ٥٣ ص ٤٣.

٢- البحار ج ٥٣ ص ٤٤.

٣- الذاريات: ١٣.

فالمؤمن الخالص يظهر خلوصه، كما أن الكافر الخالص يظهر كفره، فلا يمكن حينئذ لأحد النفاق بأن يظهر خلاف ما في حقيقته؛ وذلك لكثرة الابتلاء وشدة المحن في ذلك الزمان.

وفيه ^(١) عن تفسير علي بن إبراهيم: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» ^(٢) فإنه روي أن رسول الله ﷺ إذا رجع آمن به الناس كلهم، وتقدم حديث معاوية بن عمار، وفي ذيله بالنسبة إلى التصاب قال: «ذاك والله في الرجعة يأكلون العذرة».

وفيه ^(٣) عن الكنز يرفعه إلى بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ لعلي «يا علي إن الله أشهدك معي سبعة مواطن وساق الحديث.. إلى أن قال: والمواطن السابع إننا نبقي حين لا يبقى أحد وهلاك الأحزاب بأيدينا».

وتقدم عن العيون قول الرضا عليه السلام وقال ﷺ: «إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلّى خلفه، وقال ﷺ: إن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء! قيل يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال: يرجع الحق إلى أهله».

قوله ﷺ: «ثم يرجع الحق إلى أهله»، يعني أن الاسلام في صدر زمان النبي ﷺ كان بدوّه غريباً، وسيعود في آخر الزمان قبل قيام القائم عليه السلام وقبل زمان الرجعة غريباً، ثم بظهور الحجة (عج) ويرجعة الأئمة عليهم السلام يرجع الحق إلى أهله، أي ينقل الله تعالى الدولة من أهل الكفر إلى أهل الحق فيظهرون الحق ويعيشون بعيشة راضية مرضية إن شاء الله تعالى.

وفيه ^(٤) عن منتخب البصائر، بإسناده عن موسى الحنّاط قال: سمعت أبا

١- البحار ج ٥٣ ص ٥٠.

٢- النساء: ١٥٩.

٣- البحار ج ٥٣ ص ٥٩.

٤- البحار ج ٥٣ ص ٦٣.

عبدالله ﷺ يقول: «أيام الله ثلاثة:

يوم يقوم القائم (عج).

ويوم الكرة.

ويوم القيامة».

أقول: جميع الأيام لله تعالى، والاختصاص بهذه الثلاثة لظهور آثار قدرته تعالى بيد أوليائه، وظهور الحق على أيديهم في يوم قيام القائم (عج) ويوم الكرة، وأما القيامة فيوم ظهرت صفاته الجمالية والجلالية بحيث لا يبقى لأحد شيء، كما لا يخفى.

وفيه عن رجال الكشي^(١) عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول: «إني سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى، ولكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرى، إنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه، ومنهم عبدالله بن شريك وهو صاحب لوائه».

وفيه عنه عن أبي جعفر ﷺ قال: «كأنني بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء، وذؤابتها بين كتفيه، مصعداً في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكبرون ومكرون».

أقول: اللحف بالكسر أصل الجبل.

وفيه^(٢) عن أبي عبدالله ﷺ قال: «كأنني بحمران بن أعين وميسر بن عبدالعزيز يخبطان الناس بأسيا فها بين الصفا والمروة».

وفيه^(٣) عن علل الشرايع بإسناده عن عبدالرحيم القصير قال: قال لي أبو جعفر ﷺ: «أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلبدها الحد، وحتى

١ - البحار ج ٥٣ ص ٧٦.

٢ - البحار ج ٥٣ ص ٤٠.

٣ - البحار ج ٥٣ ص ٩٠.

ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها».

وفيه ^(١) عن الإرشاد روى عبد الكريم الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا آن قيام القائم (عج) مطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً لم تر الخلاق مثله، فينبئ الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، وكأنني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهنمة، ينفضون شعورهم من التراب».

أقول: قد علمت أن الرجعة كالقيامة في رجوع الأشخاص بأبدانهم إلى الدنيا، فكما ورد أنه تعالى قبل القيامة يفعل هذا فكذلك قبل الرجعة، ولعل الاختصاص بأربعين يوماً لأجل رجوع بعض الناس ممن محض الايمان محضاً، وممن محض الشرك محضاً لا جميعهم، وكيف كان فظاهر قدرته في الرجعة تشبه مظاهره لقيام القيامة والله العالم.

وفيه عن اعلام الورى والإرشاد، روى المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يخرج مع القائم (عج) من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً، خمسة عشر من قوم موسى عليه السلام الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون ^(٢) وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسلمان، وأبو دجانة الأنصاري، والمقداد، ومالك الأشتر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً».

وفيه عن غيبة النعماني، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو قد خرج قائم آل محمد لنصره الله بالملائكة، وأول من يتبعه محمد وعلي الثاني (صلى الله عليهما وآلهما)».

وفيه عن غيبة الشيخ عن الرضا عليه السلام في حديث له طويل في علامات ظهور القائم عليه السلام قال: «والصوت الثالث يرون بدنأً بارزاً نحو عين الشمس: هذا أمير المؤمنين، قد كثر في هلاك الظالمين».

١ - البحار ج ٥٢ ص ٩٠.

٢ - إشارة إلى آية ١٥٩ في سورة الأعراف: ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾

أقول: قوله ﷺ «يرون بدنًا» لعله هو المصوت، فيكون أمير المؤمنين هو الظاهر الخارج في الأرض، ويحتمل أن يكون البدن البارز هو أمير المؤمنين نحو عين الشمس، ثم يخرج على الأرض ليهلك الظالمين.
وكيف كان فهذا النحو من الخروج من آياته تعالى، التي تكون عند الرجعة لاظهار الحقّ ولسوق الناس إلى قبوله، والله العالم.

وفيه عنه عن المفضل بن عمر قال: ذكرنا القائم (عج) ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبدالله ﷺ: «إذا قام أتى المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا إنه قد ظهر صاحبك! فإن تشأ أن تلتحق به فألحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم». وفيه ^(١) عن الكافي عن أبي عبدالله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين..﴾ ^(٢) قال: «قتل علي بن أبي طالب ﷺ وطعن الحسن ﷺ ﴿ولتعلن علواً كبيراً﴾ قال: قتل الحسين ﷺ ﴿فإذا جاء وعد أولئهما﴾ إذا جاء نصر دم الحسين ﴿بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار﴾ قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون واتراً لآل محمد إلا قتلوه ﴿وكان وعداً مفعولاً﴾ خروج القائم ﴿ثم رددنا لكم الكرة عليهم﴾ خروج الحسين ﷺ في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهبة لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا شيطان، والحجة القائم بين أظهرهم، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين ﷺ جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنته ويلحدّه في حفرته الحسين بن علي ﷺ ولا يلي الوصي إلا الوصي».

وفيه ^(٣) عن غيبة الشيخ بإسناده عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر ﷺ

١- البحار ج ٥٣ ص ٩٣.

٢- الإبراء: ٤- ٦

٣- البحار ج ٥٣ ص ١٠٠.

(يقول): «والله ليملكنّ منّا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعاً، قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم، قلت: وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال: تسع عشرة سنة، ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه، فيقتل ويسبي حتى يخرج السفّاح».

قال المجلسي رحمه الله: الظاهر أن المراد بالمنتصر الحسين رحمه الله وبالسفّاح أمير المؤمنين رحمه الله.

أقول: وسيأتي عن جابر عن أبي جعفر رحمه الله حديث وفي ذيله: «وهل تدري من المنتصر والسفّاح يا جابر؟ المنتصر: الحسين بن علي، والسفّاح: علي بن أبي طالب رحمه الله».

وفيه (١) عن منتخب البصائر، عن كتاب السلطان المفرّج، عن أهل الايمان تصنيف السيد الجليل بهاء الدين علي بن عبد الكريم الحسيني يرفعه إلى علي بن مهزيار، قال: كنت نائماً في مرقي إذ رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: «حج السنة فإنك تلقى صاحب الزمان»، وذكر الحديث بطوله.

ثم قال: «يا بن مهزيار إنه إذا فقد الصين وتحرك المغربي، وسار العباسي وبويع السفيفاني، يؤذن لولي الله، فأخرج بين الصفا والمروة، في ثلاثمائة وثلاثة عشر فأجيء إلى الكوفة، فاهدم مسجدها، وأبنيه على بنائه الأول وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة. وأحج بالناس حجة الاسلام، وأجىء إلى يثرب، فاهدم الحجرة، وأخرج من بها وهما طريّان، فأمر بهما تجاه البقيع، وأمر بمخشبتي يصلبان عليهما فتورقان من تحتها، فيفتن الناس بهما أشد من الأولى، فينادي مناد الفتنة من السماء ياسماء انبذي، ويأرض خذي، فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان.

قلت: ياسيدي ما يكون بعد ذلك؟ قال: الكرة الكرة الرجعة، ثم تلا هذه الآية: ﴿ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً﴾^(١). قوله ﷺ: «الكرة الكرة الرجعة» أي يكون بعد هذا رجوع الأئمة على ما بينته الأخبار.

وأما قوله ﷺ: «ثم ينادي منادي الفتنة من السماء ياسماء أنبذي ويا أرض خذي... الخ» فالظاهر أن المراد من الفتنة هو الامتحان، فإنه في ذلك الزمان يمتحن الخلائق؛ ليظهر ما في كونهم كما علمت فيما سبق.

وقوله ﷺ: «ياسماء أنبذي ويا أرض خذي» إما يراد منه الصوت فقط؛ ليخاف الناس فيؤمنوا، أو يبقوا في كفرهم وضلالتهم، كل على حسب ما في أصله وذاته وإما، يراد منه ظهور آيات من الملائكة أو الرياح أو البارقة من السماء، فحينئذ السماء تتبذ بالبارقة على رؤوس الناس، والأرض تأخذ هذا إلى العذاب وتذر المؤمن، والله العالم بمراد أوليائه ﷺ.

وفيه^(٢) عن فهرست النجاشي، «كانت لمؤمن الطاق مع أبي حنيفة حكايات كثيرة، فمنها أنه قال له يوماً: يا أبا جعفر! تقول بالرجعة؟ فقال: نعم، فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار، فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك، فقال له في الحال: أريد ضميراً يضمن لي أنك تعود إنساناً، وإني أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت».

وفيه^(٣) عن مختصر البصائر عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ قال سألته عن قول الله عز وجل: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾^(٤) قال: «تخضع لها رقاب بني أمية قال: ذلك بارز عند زوال الشمس،

١- الإسراء: ٦.

٢- البحار ج ٥٣ ص ١٠٧.

٣- البحار ج ٥٣ ص ١٠٩.

٤- الشعراء: ٤.

قال: وذلك علي بن أبي طالب عليه السلام، يبرز عند زوال الشمس على رؤوس الناس ساعة حتى يبرز وجهه يعرف الناس حسبه ونسبه.

ثم قال: أما أن بني أمية ليخين الرجل منهم إلى جنب شجرة، فتقول: هذا رجل من بني أمية فاقتلوه».

أقول: لعل قوله عليه السلام «وذلك أي البارز عند زوال الشمس، علي بن أبي طالب عليه السلام» يطابق مضمونه مع ما تقدم عن الرضا عليه السلام علامات ظهور القائم (عج) من قوله: «يرون بدنأ بارزاً نحو عين الشمس هذا أمير المؤمنين عليه السلام ... الخ»، والله العالم.

وفيه ^(١) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة حجة الوداع: «لأقتلن العالقة في كتيبة فقال له جبرئيل عليه السلام: أو علي، قال: أو علي بن أبي طالب عليه السلام».

قوله «أو علي» يعني أو يقتل العالقة علي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله: «أو علي بن أبي طالب» أي أو يقتلهم علي عليه السلام.

وفيه عن الكافي بإسناده عن كرام قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الامام عليه السلام، وقال: إن آخر من يموت الامام عليه السلام لثلاثاً محتج أحد على الله أنه تركه بغير حجة (لله) عليه».

وفيه ^(٢) عن كامل الزيارات عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «كأنّي بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء، مكلّلة بالجواهر وكأنّي بالحسين عليه السلام جالساً على ذلك السرير، وحوله تسعون ألف قبة خضراء، وكأنّي بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه. فيقول الله عز وجل لهم: أوليائي سلوني! فطالما أؤذيتم وذللتم واضطهدتم، فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلاّ قضيتها لكم، فيكون أكلهم وشربهم من الجنة، فهذه والله

١- البحار ج ٥٣ ص ١١٤.

٢- البحار ج ٥٣ ص ١١٦.

الكرامة».

قال المجلسي رحمته الله: سؤال حوائج الدنيا يدلّ على أنّ هذا في الرجعة إذ هي لا تسأل في الآخرة.

وفيه ^(١) عن كامل الزيارات عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا في ذكر الكوفة: «فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين».

وفيه ^(٢) عن تفسير فرات بن إبراهيم عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّىٰهَا﴾ قال «يعني الأئمة منا أهل البيت يملكون الأرض في آخر الزمان فيملؤونها عدلاً وقسطاً».

وفيه ^(٣) عن إكمال الدين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يابن رسول الله سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: «يكون بيد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال: إنما قال: اثنا عشر مهدياً، ولم يقل اثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا».

أقول: وفسر هؤلاء القوم من الشيعة بأنهم من ولد الحسين عليه السلام.

ففيه عن غيبة الشيخ بإسناده عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال: «يا أبا حمزة إنّ منّا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام». أقول: لعل الأحد عشر من ولد الحسين عليه السلام فهم مع أبيهم الحسين عليه السلام يبلغون إلى اثني عشر مهدياً، ففي الحديث السابق إنّما ذكر اثني عشر بلحاظ دخول الحسين عليه السلام فيهم، والله العالم.

١ - البحار ج ٥٣ ص ١٤٨.

٢ - البحار ج ٥٣ ص ١١٨.

٣ - البحار ج ٥٣ ص ١٤٥.

وفيه^(١) عن تفسير العياشي عن جابر، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «والله ليملكنَّ رجل منا أهل البيت الأرض بعد موته ثلاثمائة سنة، ويزداد تسعاً قال قلت: فمتى ذلك؟ قال: بعد موت القائم، قال: قلت: وكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت؟ قال: تسع عشرة سنة، من يوم قيامه إلى يوم موته، قال: قلت فيكون بعد موته هرج؟ قال: نعم، خمسين سنة.

قال: ثم يخرج المنصور إلى الدنيا فيطلب دمه ودم أصحابه فيقتل ويسبي حتى يقال: لو كان هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل، فيجتمع الناس عليه أبيضهم وأسودهم، فيكثرون عليه حتى يلجئونه إلى حرم الله، فإذا اشتدَّ البلاء عليه، مات المنتصر وخرج السفاح إلى الدنيا غضباً للمنتصر، فيقتل كلَّ عدوِّ لنا جائر، فيملك الأرض كلها، ويصلح الله له أمره، يعيش ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً». ثم قال أبو جعفر عليه السلام: «يا جابر وهل تدري من المنتصر والسفاح؟ يا جابر المنتصر الحسين، والسفاح أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما).

أقول: قال المجلسي رحمته الله: بيان هذه الأخبار مخالفة للمشهور وطريق التأويل أحد وجهين:

الأول: أن يكون المراد بالاثني عشر مهدياً النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة سوى القائم (عج) بأن يكون ملكهم بعد القائم عليه السلام وقد سبق أن الحسن بن سليمان أولها بجميع الأئمة وقال برجعة القائم (عج) بعد موته، وبه أيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه عليه السلام.

والثاني: أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا؛ لئلا يخلو الزمان من حجة، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضاً حججاً، والله تعالى يعلم.

أقول: قد علمت تفسير الاثني عشر مهدياً بأنهم من ولد الحسين عليه السلام والظاهر أنهم في زمان الأئمة عليهم السلام في الرجعة يكون كل منهم مهدياً من قبل الإمام في كل طرف من أطراف العالم، وفي زمانه الذي قد رجع فيه، والله العالم.

فكيف كان فهذه الأخبار التي دلت على وقائع تكون بعد قيام القائم (عج) ثم إن بعضها معلوم المراد، وبعضها غير ظاهر المراد كقوله عليه السلام في هذا الحديث: فيكون بعد موته هرج.

أقول: وروي في إكمال الدين ^(١) بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ما زالت الأرض إلا والله تعالى فيها حجة يعرف الحلال من الحرام، ويدعو إلى سبيل الله، ولا تنقطع الحجة من الأرض إلا أربعين يوماً قبل القيمة، وإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل...» الآية، أولئك شرار خلق الله وهم الذين تقوم عليهم القيامة».

أقول: تقدمت هذه الرواية في الرجعة، وعلمت أن هذا عند اقتراب الساعة، وعلى هذا فعنى قوله عليه السلام: «نعم، خمسين سنة»، بعد السؤال بقوله: فيكون بعد موته هرج؟ إنه لا يكون هرج كالهرج قبل قيام الساعة، بل يكون فترة، والله العالم، ولا يكون في زمان هذا الهرج انقطاع الحجة، فإنه صرح كثير من الأخبار بأنه لا ترفع الحجة إلا قبل القيامة بأربعين يوماً، وحمل هذا الهرج على خروج القائم عليه السلام في آخر الزمان قبل يوم القيامة وبعد الكرات للأئمة عليهم السلام بعيد، فإنه وإن ورد أنه عليه السلام يرجع بعدما يقتل في آخر الزمان إلا أن قوله عليه السلام بعده (ثم يخرج المنصور إلى الدنيا أي الحسين عليه السلام) ظاهر في خروجه الأول لا الأخير كما لا يخفى.

بقي شيء وهو أن قوله عليه السلام «منتظر لأمركم، ومرتب لدولتكم»، يشير إلى أن الزائر يظهر بعد إيمانه برجوعهم عليهم السلام وتصديقه بها أنه منتظر لأمرهم وفرجهم وقيامهم عليهم السلام وأنه مرتقب لانتقال الدولة إليهم عليهم السلام وقد دلت أحاديث كثيرة على

أن انتظار الفرج من أفضل العبادات.

ويشير إلى ما ذكر أحاديث لا بأس بذكر بعضها، وهي بين ما دلت على فضل انتظار الفرج، وبين ما دلت على أفضلية العبادة في تلك الحالة، أي حال الغيبة وانتظار الفرج، وبين ما دلّ على أن المنتظرين هم المؤمنون الممتحنون.

ففي كتاب يوم الخلاص نقلاً عن إمام الناصب وغيره عن النبي ﷺ «المهدي من ولدي الذي يفتح الله به مشارق الأرض ومغاربها، ذلك الذي يغيب عن أوليائه، لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان».

وفيه عن عدة كتب عنه ﷺ «أفضل العبادة انتظار الفرج».

وفيه عنه ﷺ «انتظار الفرج عبادة، أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله».

وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام «أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج»، رواه عن الكشكول.

وفيه عن النبي ﷺ «سيأتي قوم من بعدكم الرجل منهم له أجر خمسين منكم، قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وحنين واحد ونزل فينا القرآن، فقال: إنكم لو تحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهم»، رواه عن منتخب الأثر وغيبة الطوسي.

وفيه عنه ﷺ «يأتي على الناس زمان المؤمن فيه أذلّ من شاته».

وفيه عن عيون أخبار الرضا عليه السلام عنه ﷺ «يا علي لا يحفظنّ فيك إلا الأتقياء الأبرار الأخصاء، وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر».

وفي البحار^(١)، عن بصائر الدرجات عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: «(اللهم لقني إخواني) مرتين، فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنكم أصحابي، وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم

وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لأحدهم أشد بقاءً على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء، أو كالقالبض على جمر الغضا، أولئك مصابيح الدجى، ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة». وفيه^(١) عن الباقر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل العبادة انتظار الفرج».

أقول: في هذا المجلد أحاديث فضل انتظار الفرج فمن أراد فليراجعها. وفي الكافي في كتاب الحجّة، باب النادر في حال الغيبة، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أقرب ما يكون العباد من الله جلّ ذكره، وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعز، ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه، فعنده فتوقّعوا الفرج صباحاً ومساءً، فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم، وقد علم أن أوليائه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما غيّب حجته عنهم طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس».

وفيه عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيما أفضل: العبادة في السرّ مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ فقال: «يا عمار! الصدقة في السرّ والله أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل، وتخوّفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل ممن يعبد الله عز وجل ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق، وليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحق، واعلموا أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة، مستتر بها من عدوّه في وقتها فأتمّها، كتب الله له خمسين صلاة فريضة في

جماعة، ومن صلى منكم صلاة فريضة وحده مستتراً بها من عدوه في وقتها فأتمّها، كتب الله عز وجل بها له خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانية، ومن صلى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمّها، كتب الله له بها عشر صلوات نوافل، ومن عمل منكم حسنة، كتب الله عز وجل له بها عشرين حسنة، ويضاعف الله عز وجل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله، ودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه، وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة، إن الله عز وجل كريم، قلت: جعلت فداك قد والله رغبتني في العمل وحششتني عليه، ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الامام الظاهر منكم في دولة الحق ونحن على دين واحد؟ فقال: إنكم سبقتهم إلى الدخول في دين الله عز وجل، وإلى الصلوة والصوم والحج، وإلى كل خير وفقه وإلى عبادة الله عز ذكره سرّاً من عدوكم مع إمامكم المستتر، مطيعين له، صابرين معه، منتظرين لدولة الحق، خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة، تنتظرون إلى حق إمامكم وحقوقكم في أيدي الظلمة، قد منعوك ذلك، واضطّروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف مع عدوكم، فبذلك ضاعف الله عز وجل لكم الأعمال، فهنيئاً لكم.

قلت: جعلت فداك، فما ترى إذا أن نكون من أصحاب القائم، ويظهر الحق ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق والعدل؟ فقال: سبّحان الله، أما تحبّون أن يظهر الله تبارك وتعالى في أرضه، وتقام حدوده في خلقه، ويردّ الله الحق إلى أهله فيظهر، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق.

أما والله يا عمار! لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأحد فأبشروا!.

وفيه عن أبي إسحاق قال: حدّثني الثقة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام: أنهم

سمعوا أمير المؤمنين عليه السلام يقول في خطبة له: «اللهم وإني لأعلم أن العلم لا يآزر كله، ولا ينقطع مواده، وأنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور؛ كيلا تبطل حجتك ولا يضل أولياؤك بعد إذهبتهم، بل أين هم وكم؟ أولئك الأقلون عدداً والأعظمون عند الله جلّ ذكره قدراً، المتبعون لقادة الدين، الأئمة الهادين الذين يتأدّبون بأدابهم، وينهجون نهجهم، فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمان، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم، ويستتلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم، ويأنسون بما استوحش منه المكذّبون وإبائه المسرفون، أولئك أتباع العلماء. صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى وأوليائه، ودانوا بالتقية عن دينهم والخوف من عدوّهم، فأرواحهم معلقة بالمحل الأعلى، فعلمائهم وأتباعهم خرس صمت في دولة الباطل، منتظرون لدولة الحق، وسيحق الله الحق بكلماته ويحق الباطل، ها، ها، طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم! وياشوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم! وسيجمعنا الله وإياهم في جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم».

أقول: فقلوه: «منتظركم لأمركم، مرتقب لدولتكم»، يشير إلى أنه يقرّ الزائر لهم بأنّي ممثّل لهذه الأمور الصادرة منكم؛ لبيان حال المؤمن في زمان الغيبة، ليكون له ما وعده الله تعالى له من الثواب والفضل الجزيل عنده، فإنه حميد مجيد.

أقول: يعجبني أن أختتم الكلام في المقام بما في البحار^(١)، عن منتخب البصائر من كتاب الواحدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى أحد واحد، تفرد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً، ثم خلق من ذلك النور محمداً عليه السلام وذرّيته، ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً، فأسكنه الله في ذلك النور، وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلماته، فبنا احتجّ

على خلقه، فما زلنا في ظلة خضراء، حيث لا شمس ولا قر ولا ليل ولا نهار، ولا عين تطرف، نعبده ونقدسه ونسبحه، وذلك قبل أن يخلق الخلق، وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا، وذلك قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾^(١) يعني لتؤمننَّ بمحمد ﷺ ولتنصرنَّ وصيته، وسينصرونه جميعاً.

وإنَّ الله أخذ ميثاقاً مع ميثاق محمد ﷺ بالنصرة بعضنا لبعض، فقد نصرت محمداً وجاهدت بين يديه، وقتلت عدوه، ووفيت الله بما أخذ عليّ من الميثاق والعهد، والنصرة لمحمد ﷺ ولم ينصرنني أحد من أنبياء الله ورسله، وذلك لما قبضهم الله إليه، وسوف ينصرونني، ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها، وليبعثنَّ الله أخياء من آدم إلى محمد ﷺ كلَّ نبي مرسل، يضربون بين يديّ بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعاً.

فيا عجباً وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء! يلبثون زمرة زمرة بالتلبية لبّيك لبّيك يا داعي الله، قد تخلّلوا بسكك الكوفة، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم؛ ليضربون بها هام الكفرة، وجبابرتهم وأتباعهم من جبّارة الأولين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾^(٢) أي يعبدوني آمنين لا يخافون أحداً من عبادي ليس عندهم تقيّة.

وإن لي الكرة بعد الكرة، والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرّات، وصاحب الصولات والنقّات، والدولات العجيبات وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله ﷺ، أنا أمين الله وخازنه، وعيبة سرّه وحجابه

ووجهه وصراطه وميزانه، وأنا الحاشر إلى الله، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع، وأنا أسماء الله الحسنى، وأمثاله العليا وآياته الكبرى، وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة، وأسكن أهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة، وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعاً، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء، وإلي حساب الخلق جميعاً، وأنا صاحب الهبات، وأنا المؤذن على الأعراف، وأنا بارز الشمس، وأنا دابة الأرض، وأنا قسيم النار، وأنا خازن الجنان وصاحب الأعراف.

وأنا أمير المؤمنين، ويعسوب المتقين، وآية السابقين، ولسان الناطقين، وخاتم الوصيين، وخليفة رب العالمين، وصراط ربي المستقيم، وفسطاطه والحجة على أهل السموات والأرضين، وما فيها وما بينها، وأنا الذي احتج الله به عليكم في ابتداء خلقكم، وأنا الشاهد يوم الدين، وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا والقضايا، وفصل الخطاب والأنساب، واستحفظت آيات النبيين المستخفين المستحفظين.

وأنا صاحب العصا والميسم، وأنا الذي سخرت لي السحاب والرعد والبرق، والظلم والأنوار، والرياح والجبال والبحار، والنجوم والشمس والقمر، أنا القرن الحديد، وأنا فاروق الأئمة، وأنا الهادي، وأنا الذي أحصيت كل شيء عدداً بعلم الله الذي أودعني، وبسره الذي أسرّه إلى محمد ﷺ وأسره النبي ﷺ إلي، وأنا الذي أنحلني ربي اسمه وكلمته وحكمته وعلمه وفهمه.

يامعشر الناس اسألوني قبل أن تفقدوني، اللهم إني أشهدك واستعديك عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله متبعين أمره..

أقول: قوله ﷺ: «وأنا صاحب الرجعات والكرات... إلى قوله والدولات» أي الرجعات إلى الدنيا، وتقدم أن له ﷺ كرات متعددة.

والدولة: الغلبة أي أنا صاحب الغلبة بعد الغلبة. في الحروب فيما مضى وفيما يأتي

في الرجعة.

قوله ﷺ: «وأنا المؤذن على الأعراف»: في المحكي عن الصدوق في معاني الأخبار، عن أبي جعفر ﷺ قال: خطب أمير المؤمنين ﷺ بالكوفة، متصرفه من النهروان وذكر الخطبة.. إلى أن قال ﷺ فيها: «وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(١) أنا ذلك المؤذن، وقال: ﴿وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٢) فأنا ذلك المؤذن».

أقول: الأول في الآخرة والثاني في الدنيا.

قوله ﷺ: «وأنا قسيم النار»: قيل هذا هو الصحيح لا القول بأنه ﷺ قسيم النار والجنة، فإن قسيم بمعنى مقاسم، أي من قسم له شيء من شيئين مثلاً الجنة والنار، فالعنى الصحيح حينئذ أن يقال: يقسم أحد بين الجنة والنار أي يأخذ واحداً ويترك الآخر.

فقوله ﷺ: «أنا قسيم النار يعني أنه يقول للنار: هذا لك وهذا المؤمن لي كما في الخبر، ولا ريب في أن هذا يقتضي أن يقول: أنا قسيم النار فقط، أي أنا مقاسم له فهو قسيمي أي قسمي، ولكن العرف الخاطي يقول: القسيم أي مقسم أي من يقسم الأشياء كما قيل في حقه ﷺ:

علي حُبّه جنة قسيم النار والجنة

وصي المصطفى حقاً إمام الإنس والجنّة

فإنه معنى صحيح، إلا أنه بلحاظ اللغة غير صحيح.

أقول: القسيم إذا أطلق على المقسوم مثلاً بأن قسم زيداً الكتابين فقال: هذا لعمر و هذا للبكر، فقال عمرو لقسيمه: هذا قسمي أي مقسومي، أو قال: أنا قسمي

هذا الكتاب، أي أنا مقاسم الكتاب بفتح السين، أي أنا الذي قسّم لي هذا الكتاب، فحينئذ الأمر كما ذكر، وأما إذا أطلق بمعنى القاسم أي أنا قسيم أي مقسم بالبناء للفاعل، فحينئذ يصح ما قاله العرف: إنه قسيم النار والجنة، فإنّ فعل كما يأتي بمعنى الفاعل يأتي بمعنى المفعول، كما لا يخفى، ويؤيد بل يدل عليه قوله ﷺ في أحاديث كثيرة: أنا قسيم الجنة والنار، والله العالم.

قوله ﷺ: «وصاحب الأعراف».

أقول: هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾^(١) وقد وردت أحاديث كثيرة على أنهم ﷺ الأعراف، كما ورد عن الاصبغ بن نباتة قوله ﷺ لابن الكوّاء: «ويحك يابن الكوّاء، نحن نقف يوم القيمة بين الجنة والنار، فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة، ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار».

قوله ﷺ: «أنا صاحب العصا والميسم»، قد تقدم بيانه في أنه ﷺ هو دابة الأرض وأنها تعمل هذا العمل.

قوله ﷺ: آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، عائد بكم، لاند بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إلى الله، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسرّكم وعلانيتكم، وشاهدكم وغائبكم، وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، وسلم في معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معبّدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكّنكم في أرضه

أقول: لما أقرّ الزائر بجملة من فضائلهم، وخصائص ولايتهم وشؤونهم، وأنّ الحق معهم، وأقرّ برجعتهم أراد إظهار خضوعه لديهم زائداً على ما مرّ وأنه في

زمان الهدنة والفترة من الأئمة عليهم السلام لا يرفع اليد عنهم، ويعمل بقولهم ودينهم إلى أن يحيي الله تعالى دينه بهم.

والحاصل: أنه يعترف بأنه لا يفارقهم في زمان غيبتهم في جميع الأمور الدينية إلى زمان حضورهم، ثم إنه أظهر هذه العقيدة والتمسك بهم في ضمن جمل نذكر شرحها.

فقال: «أخذ بقولكم»، لما علم أن الحق والصواب منهم عليهم السلام، ففي المحكي عن الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت، وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام».

وفيه بإسناده عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقام له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: «سلوني عما شئتم، فلا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به، قال: إنه ليس أحد عنده علم إلا شيء خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا من ههنا وأشار بيده إلى بيته».

وفيه عنه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن سهيل، والحكم بن عتيبة «شراً وغرباً فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت».

فحينئذ فالمعتقد بهم وبأن الحق منهم، فلا محالة يكون أخذاً بقولهم وعاملاً بأمرهم.

فقوله عليه السلام: «عامل بأمركم»، أي أتى لانتقاعي إليكم في أمر الدين، وإقرارى بولايتكم، وأنها ولاية الله، كما تقدم فلا محالة أنا عامل بأمركم، سواء أريد من الأمر ما يطابق القول، فتكون الجملتان متحدتين معنى، أو أريد به خصوص ما أمروا به، وندبوا إليه للعمل كالأوامر المولوية، فهو أي الزائر مؤتمر بأوامرهم ومستتهي عن نواهيهم، فيكون أخص من القول؛ لأنه يعم جميع ما قالوا به من الأخبار بما مضى

ويأتي وبالمعارف الإلهية، كما لا يخفى.

قوله ﷺ: «مستجير بكم».

أقول: الاستجارة: طلب الحفظ، ولا ريب في أن الحفظ من عذاب الله تعالى في القيامة ومن المكاره الدنيوية، لا يكاد يكون إلا بهم، كما نطقت به الأحاديث الكثيرة من أنهم أمان لأهل الأرض والسماء، خصوصاً بالنسبة إلى شيعتهم ومحبيهم، كيف لا وقد قال تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾ فأمره تعالى بإجارة من استجاره من المشركين، فكيف بمواليهم ومن اعتقد بولايتهم، بل لا رجاء لمحبيهم إلا بهم وباستجارتهم وأنهم ﷺ يحIRON من استجار بهم ﷺ ولنعم ما قيل:

هل يمنعني وهو الساق

أن أشرب من حوض الكوثر

أو يطردني عن مائدة

وضعت للقانع والمعتز

ثم إن الاستجارة أمر قلبي يتحقق من العقيدة بأنهم أسماؤه الحسنی؛ لأنه تعالى يقضي في الخلق قضيته بهم، كما تقدم.

والحاصل: أنه يعتقد أن الأمر بيدهم بإذن الله تعالى، ومن المحبة والشوق إليهم قلباً، بحيث يميل بشرائش وجوده إليهم، ويتبرأ من أعدائهم أصلاً وفرعاً وتابعاً ومتبوعاً، ومن ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم، فإذا كان كذلك فلا محالة يكون بقلبه معتصماً بدمتهم التي هي ذمام الله تعالى المنيع وقد تقدم بيانه، فإذا كان كذلك فلا محالة كان جارهم وهم ﷺ كانوا مجيريه من مهالك الدارين، رزقنا الله ذلك بمحمد وآله.

قوله ﷺ: «زائر لكم»، في الجمع وزاره يزوره زيارة: قصده فهو زائر، وفيه

«اللهم اجعلني من زوّارك» أي من القاصدين الملتجئين إليك.. إلى أن قال والزيارة في العرف: قصد المزور إكراماً وتعظيماً له واستيناساً به.

أقول: قوله زائر لكم إما تأكيد لما ذكره في هذه الزيارة، أي أنا زائركم بهذه الجمل، وأظهر بها انقطاعي إليكم، وقد علمت أن الزيارة قصد المزور عرفاً، فالزيارة صفة تتحقق للإنسان بالنسبة إلى أحد في ضمن ما به يتحقق قصد المزور إكراماً وتعظيماً له، ويستأنس الزائر بهذه الجمل مع المزور.

ومن المعلوم أنه كلما كانت معرفته بالمزور خصوصاً في مثل المقام أكثر، كان قصده بالنسبة إليه أصفى وأحسن، وموجباً للقرب الحقيقي، وكان أيضاً أنسه به أكدّ وألذّ، كما لا يخفى، وهذا مراد من قال: إن الزيارة هو الحضور عند المزور، فإن المراد منه هو الحضور القلبي، وهو يتحقق بهذه الأمور، وقد تقدم في صدر الشرح ما يوضح لك هذا، وأنه لا يحصل هذا إلا برفع الحجب المشار إليها قبلاً، التي كانت موجبة لاحتجاب حقيقة الانسان بها، فرفعها يوجب ظهورها، أي يوجب ظهور حقيقة الانسان من أنها من فاضل طينتهم ﷺ فحينئذ يتصل قلباً بهم؛ لما يرى بين حقيقته وحقيقة الامام المزور ﷺ ارتباطاً ومناسبة، بل يراها مرآة للامام ﷺ ووصلة إليه ويتوجه بها أي بحقيقته، التي هي من فاضل طينتهم إليه أي إلى الامام ﷺ.

والحاصل أنه لا بد من الطهارة الصورية من الوضوء والغسل والنظافة والمعنوية من رفع الحجب القلبية، حتى يتحقق الحضور الحقيقي والقصد الحقيقي إليه ﷺ، ثم إن هذا المعنى لا يتفاوت في تحققه بين القريب إلى مشاهدتهم أو البعيد عنها، إلا أنهم قد ندبوا إلى السفر إلى مشاهدتهم والاتجاء إليهم عند الله تعالى لما فيه من كمال الانقطاع إليهم حتى بالنسبة إلى قبورهم ﷺ ومن التبرك بقبورهم، فإنها كما سيأتي موضع الإجابات وقضاء الحاجات وظهور البركات بل والمعجزات، كما لا يخفى.

والحاصل: أن المندوب هو اتصال الزائر في جميع عوالمه المعنوية والمادية بهم ﷺ وهذا يقتضي التشرف إلى مشاهدتهم الشريفة، ولعله إلى هذا كله يشير قولهم ﷺ في بعض الزيارات: «وحبب إلي مشاهدتهم».

وكيف كان، فالحب لهم والداخل في ولايتهم يحبب التقرب إلى جميع شؤونهم المعنوية والظاهرة، كما لا يخفى.

ولنعم ما قيل:

أمرٌ على الديار ديار ليلي

أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حبّ الديار شغفن قلبي

ولكن حبّ من سكن الديارا

وقد يقال إن المراد من قوله: «زائر لكم»، هو معناه اللغوي لا الزيارة العرفية، أي قصد المزور تعظيماً، بل يراد منه قصده في الدين، فتكون هذه الجملة كسائر الجمل من نحو قوله: «عائذ بكم»، ويراد منها أني قاصد إليكم في جميع الأمور، ولا أقصد غيركم، وهذا القصد يتحقق بأمر منها القصد إليهم فن كان في زمان حضورهم ليأخذ منهم معالم دينه من الاعتقادات والأعمال الشرعية والتأديبات الإلهية، التي بها كمال الصورة الانسانية والهيئة الملكية، والتي بها تحقق حقيقة العبودية والتقوى الإلهية بما لها من المراتب من التقوى عن الذنوب، وعن الصفات الرذيلة، وعمّا سوى الله تعالى الذي به يتم السير، وقد فصل هذا كله في كتب الأخلاق والمعارف والسلوك الإلهي كل ذلك إمتثالاً لما ورد في قوله تعالى: ﴿فليَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾^(١) من قوله ﷺ أي إلى علمه عمّن يأخذه وقد تقدّم حديثه.

ومنها القصد إليهم لكل مؤمن سواء كان في زمن حضورهم أو غيبتهم، وهو

عبارة عن الإيتام بهم والتسليم لهم والرد إليهم وتحصيل المعرفة بهم.

ففي الوافي عن الكافي في باب التسليم وفضل المسلمين بإسناده عن سدير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض قال: «فقال وما أنت وذاك، إنما كلّف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا».

ثم إن هذا إنما يتم بالمجانبة والتبري من أعدائهم ومخالفهم، وإلا لم يتحقق القصد الكامل الصحيح إليهم، بل ولا التسليم إلا بالتبري من أعدائهم بحيث يظهر ذلك من أفعالهم.

وبعبارة أخرى: لا بدّ من ظهور عملهم في التبري من أعدائهم؛ ليدلّ على أنه من محبّتهم وشيعتهم الخالص، بحيث لا يميل قلباً إلى غيرهم، بل تكون محبّته خالصة لهم عليهم السلام.

ومنها: القصد في الأعمال إليهم، وحاصله أن الأمرين السابقين يتعلّقان بالقلب وبالمعرفة والأمر الباطنية، وأما هذا فالمراد منه القصد إليهم بالأفعال، بأن يمتثل ما قرّره ويبتويه من أوامر الله تعالى ونواهيه، وقد تقدّم ما يوضح المقام في قوله عليه السلام: «المظهرين لأمر الله تعالى»، فهذا الامتثال يظهر أنه يقصدهم بأعماله أيضاً.

قوله عليه السلام: «عائذ بكم لائذ بقبوركم»، في الجمع: وعذت بفلان واستعذت به، أي: لجأت إليه واعتصمت به، وهو عيادي أي ملجئي، وفيه ولاذ به لواذاً وليأذاً أي لجأ إليه وعاذ به.

أقول: ويأتي بمعنى استتر يقال: لاذ بعضهم ببعض واستتر به، فحينئذ نقول: العياذ بهم عليهم السلام والاستعاذة بهم، واللواذ بهم هو الالتجاء بهم والاعتصام بهم عليهم السلام والاستتار بهم عن مكاره الدارين، وهذا لا يتحقق إلا بأمرين:

الأول: المعرفة بأنهم عليهم السلام الأسماء الحسنى لله تعالى وأن ولايتهم ولاية الله وأنهم فانون عن أنفسهم الشريفة، وأنهم في الوجود مظاهره تعالى وأبوابه وهم عين الله

الناظرة، وأذن الله السامعة، وقلب الله الواعي، ويده المبسوطة بالرحمة الواسعة الإلهية، وأن الاعتصام بهم اعتصام بالله، كما أن حبهم حبه وطاعتهم طاعته، كما مرّ مراراً، وأنهم لا يفعلون إلا بإذنه ومشئته، حيث علمت أن قلوبهم ﷻ أوعية لمشية الله تعالى.

والحاصل: يعرف ويعلم أن جميع شؤونهم المتعلقة بولايتهم التشريعية والتكوينية هو شؤون تبارك وتعالى، بحيث يعلم أن العياذ بهم والالتجاء إليهم حيث إنه كذلك عياذ والتجاء واعتصام بالله تعالى.

الثاني: أن يكون المعيز بهم والملتجئ بهم واللانث بقبورهم عن إيمان وتصديق قلبي، لا عن شك وترديد وامتحان، فإنه حينئذ لا يستفيد منهم بهذه الأمور شيئاً من سعادة الدارين أو دفع مكارهها.

وكيف كان لابد من الانقطاع الحقيقي إليهم والتصديق القلبي بهم، بل لابد من حقيقة المحبة والمودة والشوق والعشق بهم، فكلما ازدادت هذه الأمور بالنسبة إليهم، ازداد الالتجاء والاعتصام عن صدق بهم ﷻ فحينئذ تترتب عليه آثارها لا محالة، والإظهار الصوري بدون هذين الأمرين لا يغني عنه شيئاً، كما هو حقه. نعم له أثر قليل، فإذا أردت الحظّ الأوفر منهم ومنه تعالى بواسطتهم، فكن في هذين الأمرين صادقاً.

وبعبارة أخرى: الاعتصام الحقيقي والعياذ الحقيقي واللّواذ الحقيقي لا يكون من أحد بالنسبة إليهم ﷻ إلا باليقين بولايتهم، ولا يكون هذا إلا بحببتهم، ولا يظهر هذا صدقاً إلا بمتابعتهم في جميع الأمور، ولا تتحقق المتابعة كذلك إلا بالمعرفة بالأمرين المذكورين، وبالتصديق بهم أنهم كذلك ولا تحصل هذه الأمور كلها إلا بالتسليم الصحيح لهم بعد ثبوت حقايقهم بالأدلة العقلية والشرعية المذكورة في الكتب الكلامية.

أقول: ولعله يشير قوله ﷻ: «عائذ بكم»، أي أن تحقق الاستعاذة بالله تعالى

لا تتحقق إلا بالإعازة بهم، حيث إنهم أسأؤه الحسنی، وأن لا يهتم هو الذمام الالهي الذي لا يطاول ولا يحاول.

توضيحه: أن الاستعاذة بالله تعالى تتحقق بالمستعيز وهو العبد، والمستعيز به وهو الله تعالى، والمستعيز منه وهو الشيطان.

وإلى ما ذكر يشير ما رواه في الوافي^(١)، نقلاً عن الكافي مرسلًا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا، ولا تعرفون حتى تصدقوا، ولا تصدقون حتى تسلموا أبواباً أربعة، لا يصلح أهلها إلا بآخرها، ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيهاً بعيداً، إن الله تعالى لا يقبل العمل الصالح، ولا يتقبل إلا بالوفاء بالشروط والعهود، ومن وفى بشرطه واستكمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل وعده، إن الله تعالى أخبر العباد بطرق الهدى، وشرع لهم فيها المنار، وأخبرهم كيف يسلكون، فقال: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾^(٢)، وقال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^(٣).

فمن اتقى الله تعالى فيما أمره لقي الله تعالى مؤمناً بما جاء به محمد ﷺ هيات هيات! فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا، وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون، إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى، ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى، وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاية الأمر لم يطع الله ولا رسوله، وهو الإقرار بما نزل من عند الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والتمسوا البيوت، التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنه قد أخبركم أنهم ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب في القلوب والأبصار﴾^(٤) إن الله قد استخلص

١- الوافي ج ١ ص ٣٠.

٢- طه: ٨٢.

٣- المائدة: ٢٧.

٤- النور: ٣٧.

الرسول لأمره ثم إستخلصهم مصدقين لذلك في نذره، فقال: ﴿... وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾^(١) تاه من جهل وإهتدئ من أبصر وعقل، إن الله تعالى يقول: ﴿... فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾^(٢) وكيف يهتدي من لم يبصر؟ وكيف يبصر من لم يتدبر؟ اتبعوا رسول الله ﷺ وأقروا بما نزل من عند الله، واتبعوا آثار الهدى. فإنهم علامات الأمانة والتقى.

واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم، وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن. اقتصوا الطريق بالتماس المنار، والتمسوا من وراء الحجب الآثار، تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم».

قوله ﷺ: «ومن وفى بشروطه، واستكمل ما وصف في عهده نال ما عنده، واستكمل وعده».

أقول: لعل قوله ﷺ هذا يشير إلى ما رواه في بصائر الدرجات^(٣) عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ...﴾ قال «أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيمة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه».

ثم قال: ألسن بربكم، قالوا بلى، وإن هذا محمد رسولي وعلي أمير المؤمنين خليفتي وأميني».

وإلى ما رواه في الكافي في باب أن الأئمة ﷺ معدن العلم ... الخ، ففيه بإسناده عن خثيمة قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ «يا خثيمة: نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة، ومفاتيح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وموضع سر الله، ونحن ودیعة الله في عبادته، ونحن حرم الله الأكبر، ونحن ذمة الله، ونحن عهد الله،

١- فاطر: ٢٤.

٢- الحج: ٤٦.

٣- بصائر الدرجات ص ٧١.

فن وفي بعهدنا فقد وفي بعهد الله، ومن خفها فقد خفر ذمة الله وعهده».

أقول: «فن وفي بعهد» أي استقام على ولايتهم التي قبلها، وعاهد الله على قبولها فقد وفي بشرطه، ونال ما عنده تعالى من الكرامة.

قوله عليه السلام: «مستشفع إلى الله عز وجل بكم».

أقول: لما عرف الزائر أنهم عليه السلام حقائق أسمائه الحسنى، وأنهم أركان توحيده وآياته ومقاماته، وأنهم معانيه أي معاني أسمائه وأفعاله، أي أنهم قدرته وسمعه وبصره وإرادته، وأن قلوبهم أوعية مشيئة وعيبة علمه، وأن صفاتهم صفاته تعالى، وأنهم فانون عن أنفسهم الشريفة بحيث لا أثر لهم ولا صفة لهم إلا وهو منه تعالى وله تعالى؛ ولذا قال تعالى: ﴿من بطع الرسول فقد أطياع الله﴾، وورد في هذه الزيارة، «من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن أحتكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله»، وقد تقدم ويأتي شرح هذه الأمور.

فإذا عرف واعتقد الزائر أنهم عليه السلام كذلك، فلا محالة يستشفع بهم إلى الله تعالى، إما بأن يدعو الله تعالى بسبب توجههم عليه السلام إلى الله تعالى في استجابة دعاء الزائر، وإعطائه تعالى حوائجه، فحينئذ يكون الأئمة عليه السلام هم الشافعون له.

وإما يكون الزائر هو المستشفع بهم بأن يدعو الله تعالى، ويقسم عليه تعالى بحققهم؛ ليستجيب تعالى دعاءه، وحينئذ يكون الزائر هو المستشفع من الله تعالى بهم وبحرمتهم، التي هي المقسم بها على الله تعالى، ثم إن الاستشفاع بهم إليه تعالى إنما يكون لكونهم عليه السلام هم أسماؤه تعالى، كما تقدم، وهم عليه السلام وجه الله، وقد وردت أحاديث كثيرة في أنهم وجه الله تعالى.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾ فقال

«نحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا ومحبتنا».
وفي تفسير البرهان^(١)، عن علي بن إبراهيم ... إلى أن قال: «ويبقى وجه ربك» قال: قال: «دين ربك، قال: قال: علي بن الحسين عليه السلام نحن الوجه الذي يؤتى الله منه».

أقول: فهذا الحديث ظاهر في أنهم عليه السلام الوجه الذي يؤتى الله منه، ثم إن بيان كيفية كونهم عليه السلام الوجه الذي يؤتى الله منه إما بكونهم عليه السلام الشافعين له وإما هو المستشفع بهم عليه السلام، كما تقدم.

ولا ريب في أن هذا، يتحقق بإحضار صورهم عليه السلام في قلبه إما بجعلها أمام قلبه المتوجه به، أي بقلبه إلى الله، فهم عليه السلام حينئذ أمام توجهه حال كونهم عليه السلام متوجهين إليه تعالى، وفانين فيه تعالى، فيكون الزائر هو المستشفع بهم، وهذا أحد معاني «ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي» كما سيجيء، فحينئذ تكون صورهم بما هم قانون فيه تعالى واسطة بين الزائر وبينه تبارك وتعالى، فالمدعو والمعبود حينئذ هو نفسه تعالى، إلا أنه حيث كان تعالى ظاهراً بأسمائه، وهم عليه السلام أسمائه بما هم قانون فيه، فالتوجه إليه تعالى يكون بواسطة بحيث يكونون عليه السلام مرآة له تعالى، وما به التوجه إليه تعالى، وملحوظاً آله ومرآة لا استقلالاً، وهذا معنى قوله عليه السلام «نحن الوجه الذي يؤتى الله منه»، وسيجيء تمام الكلام في هذا المعنى في شرح قوله عليه السلام: «ومن قصده توجه بكم».

وإما بجعل صورهم عليه السلام بنحو الاجمال والتوجه إليهم في زاوية قلبه، حال كونه مستشفعاً بهم، أي جاعلهم شفعاء إليه تعالى، فهو يدعو الله تعالى بدون التوسط بشيء، إلا أنه مع ذلك مستشفع بهم أي ناظر قلباً إلى شفاعتهم عليه السلام لديه تعالى لقضاء حوائجهم، ثم إن الاستشفاع بهم قد يكون في حال الصلاة فلا ريب في أنه على

أحد القسمين المذكورين، ولعل الذي لا معرفة له بهم ﷺ وبأحوالهم وشؤونهم بالنحو المتقدم ذكره، لا يمكنه إلا الاستشفاع بهم بالنحو الثاني.

نعم من صفا ذهنه وكمل عقله ولطف حسّه، وكملت معرفته بهم، وعلم بمعارف التوحيد، وأمكنه الإخلاص لله تعالى بالوحدانية، وعرف كيفية مقامهم ﷺ لديه تعالى أمكنه الاستشفاع بهم ﷺ بالنحو الأول.

ولعمري إن العارف بهم كذلك، والمتمكن بالاستشفاع بهم كذلك أقلّ القليل والأوحد من الناس، رزقنا الله المعرفة به تعالى وبهم ﷺ بحمد وآله ﷺ ثم بيان كونهم ﷺ شفعاء يتوقف على بيان معنى الشفاعة الثابتة لهم منه تعالى.

فنقول: في المجمع، ملخصه: الشفاعة فيما يتعلّق بأُمُور الدنيا والآخرة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم.

أقول: أو هي السؤال لاستجابة الدعاء كما في الحديث: «يستشفعون الملائكة لإجابة دعاء من يسعى في المسعى» أي يقولون: اللهم استجب دعاء هذا العبد.

والشفعة كغرفة، هي في الأصل أي في اللغة: التقوية والإعانة، ويقال: شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضمته إلى الفرد، ويقال: شفعت الركعة، أي جعلتها ركعتين، فعنى الشفاعة الحاصلة من الشفيع هو الشفعة، أي التقوية والإعانة الحاصلة من الشفاعة، وهذا كما ترى يعمّ التوسط بين اثنين، ويرجع إلى الأمور الدنيوية كالذي يصلح بين رجلين كما قيل في قوله تعالى: ﴿ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها﴾^(١) أي من يصلح بين اثنين يكن له جزء منها، أي من الحسنة المنطبقة على الشفاعة، ﴿ومن يشفع شفاعة سيئة﴾^(٢)، أي يعيش في التهمة مثلاً، ﴿يكن له كفل منها﴾^(٣) أي إثم منها، أي من السيئة المنطبقة على تلك الشفاعة

١- النساء: ٨٥.

٢- النساء: ٨٥.

٣- النساء: ٨٥.

السيئة.

فالشفاعة فعل الشفيع أي صاحب الشفاعة، وفعله هذا قد يكون واقعاً بين اثنين كما مرّ، وقد يكون لواحد بأن يسأله تعالى شيئاً له، ولذا قيل الشفاعة الحسنة، الدعاء للمؤمنين، والشفاعة السيئة الدعاء عليهم.

وعليه يكون معنى الآية أنّ من يشفع للمؤمنين شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي يشمل الدعاء لنفسه أيضاً، فيكون مفاده ما ورد من أن الداعي لغيره ليستجاب له بسبعين ضعفاً على ما دعا لغيره.

ومن يشفع شفاعة سيئة أي يدعو على المؤمنين يكن الدعاء عليه أيضاً، نظير ما ورد أنّ من سبّ غيره وفحشه يصعد الفحش إلى السماء، فإن كان الطرف أهلاً له وقع عليه، وإلا وقع على الفاحش، نقلته بالمعنى.

وكيف كان فالشفاعة هي التقوية والإعانة بما يرجع نفعه إلى المشفوع له غالباً، أو بما يرجع ضرره عليه وهذا أقلّ موارده، كما لا يخفى.

فعلى هذا قد يراد بالاستشفاع أي طلب الشفاعة طلب الدعاء منهم ﷺ أو التوسط لقبوله تعالى دعاء المستشفع وقضاء حوائجه، فيكون معناه مساوياً للتوسل بهم ﷺ عنده تعالى لقضاء الحوائج، ولا ريب في أن التوسل غير الشفاعة الثابتة لهم ﷺ منه تعالى، التي هي المقام المحمود المشار إليه بقوله ﷺ: «إِنَّمَا ادْخَرْتُ شِفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي».

وإليه يشير ما تقدم من قوله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَنْكَرَ شِفَاعَتَنَا وَرَجَعْتَنَا»، فإن هذه الشفاعة هي المقام المحمود، الذي جعله الله تعالى لنبيه ﷺ وللأئمة ﷺ وللمؤمنين، وسيأتي شرحه في بيان قوله ﷺ: «لَجَعَلْتُمْ شِفَاعَتِي».

وعليه فلعل المراد من قوله: «مستشفع بكم» أي أطلب منكم التقوية والإعانة لي، في أن تسألوا الله تعالى أن يستجيب دعائي ويقضي حوائجي، فهو بمعنى التوسل بهم، وهذا غير الشفاعة المعلومة والمعهودة لهم، ولكنه قد يقال: إنّ الشفاعة لها

المعنى العام لغة يشمل جميع هذه المصاديق، فهذه أيضاً شفاعاة والتوسل، والتي تكون لهم ﷺ يوم القيامة أيضاً هي الشفاعاة والوسيلة، ولهذا أُطلق على المقام المحمود المفسر بالشفاعة الوسيلة.

وفي الدعاء: «اللهم اعط محمدًا الوسيلة ... إلى قوله وشفاعة الاسلام» وكيف كان سيجيء معنى الشفاعاة، وأنها لمن ومن وفي بيان حقيقتها وانقسامها باعتبار الشّافعين فيما بعد إن شاء الله.

ثم إنه قد يقال: إنّ السر في لزوم الاستشفاع بهم ﷺ هو أنه تعالى لما لم يكن بذاته المقدسة يباشر أمر خلقه، بل يفيض إلى كل موجود بأسمائه الحسنی، وحيث إنهم ﷺ أسماؤه الحسنی، فلا محالة لا بد من الاستشفاع بهم في الوصول إلى الفيوضات الربوبية؛ لتكثير السعادات الدنيوية والأخرية؛ لانحصار الطريق إليها بهم، نعم هذا لا يكون كما عرفت إلّا لمن يعتقد بكونهم كذلك أي الوسائط بالمعنى المتقدم، وظهر نور هذه الأمور في قلبه وظهر سرّهم ﷺ في حقيقة وجوده.

فقوله: «مستشفع بكم»، أي أني مستفيض من الله عز وجل بتوسط ما هو سرّكم الكامن في وجودي والمتنور قلبي به والعارف روحي به، المفسّر ذلك السرّ تارة بأنكم أسماؤه الحسنی، وأخرى بأنكم مظاهره تعالى، أو أنكم معاني أسمائه وأفعاله وقدرته إلى آخر ما مرّ، لا بغيركم من الطواغيت وأتباعهم من أعدائكم وتابعيهم، فهذه العقيدة الثابتة في قلب الزائر، الذي هو لطف منه تعالى، ومنهم ﷺ بالنسبة إليه، الذي أوجب المعرفة بهم أوجب إظهار ما في ضميره إلى إمامه ﷺ بقوله: «مستشفع إلى الله عز وجل بكم»، ونحن نسأل الله تعالى ذلك، وهو تعالى يعلم أنه ليس لنا غير ذلك، وهكذا حال شيعتهم ومحبيهم.

ففي الحديث ما حاصله: «إن شيعتنا لا يرجون، ولا يعتمدون لآخرتهم إلّا على رحمة الله الواسعة وعلى شفاعتنا»، رزقنا الله تعالى ذلك بحمد وآله.

قوله ﷺ: «ومتقرّب بكم إليه».

أقول: قد تقدم معنى 'قربه تعالى إلى الأشياء، وقرب العباد إليه في بيان قوله ﷺ «المقربون» ولكن هذه الجملة تشير إلى أن التقرب إليه تعالى إنما هو بهم ﷺ وبيانه يكون بعد ذكر مقدمة، وهي أنه لا ريب في أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، وقد ورد في ذيل قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾^(١) أي استوى على كل شيء وأنه استوى على ما دق وجل.

ففي توحيد الصدوق^(٢)، بإسناده عن محمد بن مارد، أن أبا عبد الله ﷺ سأل عن قول الله عز وجل: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، فقال: «استوى من كل شيء، فليس شيء هو أقرب إليه من شيء».

أقول: فهو تعالى قريب من كل شيء، وخينئذ معنى التقرب إليه مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد يكون من ناحية العبد إليه تعالى.

بيانه: أنه تعالى جعل للتقرب إليه آية وللتوجه إليه وجهة، وجعل التقرب إليها والتوجه إليها تقرباً إليه وتوجهاً إليه فقال: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنی﴾^(٣) أي أدعوني بتلك الأسماء، وعلمت أنهم أسماؤه الحسنی، ووجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وبابه الذي منه يؤتى، وتقدم أنفاً قوله ﷺ «نحن الوجه الذي يؤتى الله منه»، فحينئذ لا يكون التقرب إليه تعالى إلا بهم في السر والعلانية، وبالتوجه إليهم ﷺ إلا أن الكلام في أمرين:

الأول: في بيان حقيقة التقرب من العبد إليه تعالى.

والثاني: في بيان كيفية حصول ذلك بهم ﷺ، فنقول:

أما الأول: فاعلم أن قرب العبد إليه تعالى إنما هو نهاية العرفان، والوصول إلى مقام حق اليقين والفناء المحض.

١- طه: ٥.

٢- توحيد الصدوق ص ٣١٠.

٣- الإسراء: ١١٠.

وقد قيل: العارف من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله، فهو في مقام عين اليقين، أو حق اليقين، وهذا بخلاف العالم فإنه الذي أطلعه الله على ذلك لا عن شهود، بل عن علم فهو في مقام علم اليقين، وهذا العرفان الشهودي فهو حاصل من أسفار أربعة:

الأول: السير إلى الله تعالى من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق المبين، وهو نهاية مقام القلب ومبدأ التجليات الأسائية.

والثاني: هو السير في الله بالانصاف بصفاته والتحقق بأسائه إلى الأفق الأعلى، ونهاية الحضرة الواحدية.

والثالث: هو الترقى إلى عين الجمع والحضرة الأحدية المشار إليها بقوله تعالى: «رَبِّ ادْخُلْنِي فِي جَمَّةٍ بِحَرِّ أَحَدَيْتِكَ وَطَمْطَامِ يَمِّ وَحَدَانِيَّتِكَ ...» الدعاء وهو مقام قاب قوسين ما بقيت الاثنية، فإذا ارتفعت فهو مقام أو أدنى، وهو نهاية الولاية، وههنا يحصل مقام القرب الحقيقي، ثم إنه قد يكون لبعض أوليائه كالأنبياء وخصوصاً نبيِّنا ﷺ والأئمة ﷺ.

السير في السفر الرابع: وهو السير بالله عن الله للتكحيل، وهو مقام البقاء بعد الفناء، والفرق بعد الجمع، ثم إن لبيان هذه الأسفار بياناً واسعاً يذكر في محله.

ثم إنه قد ذكر بعضهم مثلاً لتقريب معاني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بالنار، كأن يصدق تارة بعض النار بالأدلة القطعية، بحيث لا يتطرق إليه احتمال خلافه، فهذا هو العلم اليقين بالنار كمن رأى دخاناً يتصاعد من وراء الجدار، قد دلَّ على وجودها هناك.

وتارة أخرى يشاهد النار فهذا هو عين اليقين، وثالثة يحترق بالنار، فهذا هو حق اليقين، ثم إن لتطبيقه على الممثل في المقام بياناً قد ذكر في محله، ولعلنا نذكره فيما يناسبه.

وأما الثاني: أعني بيان كيفية حصول التقرب بهم ﷺ إليه تعالى، فنقول: فهو

على أقسام:

منها: الاستضاءة بأنوار علومهم عليهم السلام ومعارفهم عليهم السلام فبسبب علومهم الملقاة إليه يرى ويعلم كيفية التقرب إليه تعالى، ثم يعمل بها فيصل إلى التقرب. ومنها: أنه يشرع في السلوك بأن يجاهد في إزالة الصفات الرذيلة، ويتحلّى بصفاتهم الحميدة بأن يعتقد بعقائدهم عليهم السلام ويتّصف بصفاتهم ويعمل بأعمالهم، ويعامل ربه كما عاملوا عليهم السلام ربهم، ولهذين شرح طويل قد ذكر في كتب المعارف الإلهية المعدة للسير والسلوك الشرعي، وأحسن كتاب دوّن في هذا الموضوع هو (رسالة الولاية) للمرحوم آية الحق والكمال السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان (رضوان الله تعالى عليه).

ومنها: أن يتوسل بهم عليهم السلام وينقطع إليهم عليهم السلام بحقيقة الانقطاع، ويتضرّع لديهم حتى يجعلوه في همّهم، ويتصرّفوا فيه بحقيقة ولايتهم الإلهية التكوينية، وينوروه بنور التوحيد الحقيقي، فيستخلصوه من جميع الحجب والأغيار، فيوصلوه إلى جوار رب العزة، فيصل إلى معدن العظمة، ويصير روحه معلقاً بعزّ قدسه، فيقعّد في مقعد صدق عند مليك مقتدر، رزقنا الله ذلك بمحمد واله.

ولعمري إن هذا أحسن الوجوه وأبعدها عن الخطر والوساوس الشيطانية؛ لأن هذا السالك في حفظ الله تعالى بعنايتهم الخاصة التي شملته، وإني لا أرى ولا أعتقد أحداً وصل إلى كمال المعرفة به تعالى والوصل الحقيقي إلّا بهذا السبب الوحيد، ولنا في إثباته وبيانه كلام طويل لعلنا نذكره في طيّ الشرح.

ثمّ إنه لا ريب في أن هذا لا يكون إلّا لمن يعتقد بولايتهم التشريعية والتكوينية بما لها من الشؤون الإلهية، التي ربّها الله تعالى لهم، وقد مرّت مراراً الأحاديث الدالة على اشتراط قبول الأعمال بقبول ولايتهم، ثم إنّنا نذكر أحاديث تيمناً وتبرّكاً بها، ومنها يظهر أيضاً ما ذكرناها في الأمرين.

فنقول: في البحار^(١)، عن المحاسن، بكر بن صالح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «من سرّه أن ينظر إلى الله بغير حجاب وينظر الله إليه بغير حجاب، فليتولّ آل محمد وليتبرأ من عدوهم، وليأتّم بإمام المؤمنين منهم، فإنّه إذا كان يوم القيامة نظر الله إليه بغير حجاب، ونظر إلى الله بغير حجاب».

أقول: لا ريب في أنه تعالى لا يرى بعين الرأس، ولا يكتنه ذاته المقدسة لأحد، فحينئذ المراد من النظر إليه تعالى بلوغ العبد إلى غاية المعرفة به تعالى، وهي عبارة عن تجليه تعالى بأسمائه الحسنی لقلب عبده المؤمن به، وعن غاية ظهوره تعالى في قلبه بالحياة الحقيقية والنور الإلهي.

ومن المعلوم الثابت على التحقيق أنهم عليه السلام حقائق أسمائه الحسنی، بل عين التجليات الإلهية، كما قال عليه السلام: «يفصل نورنا من نور ربنا، كما يفصل نور الشمس منها» وقد تقدم الحديث.

فما ذكر يظهر أن التقرب إليه تعالى إنما هو بتجلي الأسماء الإلهية لقلب العبد، وهي حقائقهم عليه السلام فلا يكون التقرب إليه تعالى إلّا بهم، رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآله.

وفيه^(٢) عن أمالي الشيخ بإسناده عن عبدالله بن الوليد، قال: دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فسلمنا عليه وجلسنا بين يديه، فسألنا من أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة فقال: «أما أنه ليس من بلد من البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة، ثم هذه العصابة خاصة، إن الله هداكم لأمر جهله الناس، أحببتمونا وأبغضنا الناس، وصدّقتمونا وكذّبنا الناس، واتّبعتمونا وخالفنا الناس، فجعل الله محياكم محيانا، ومماتكم مماتنا، فأشهد على أبي أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرّ به عينه أو (و) يغتبط إلّا أن تبلغ نفسه ههنا، ثم أهوى بيده إلى حلقه.

١- البحار ج ٢٧ ص ٩٠.

٢- البحار ج ٢٧ ص ١٦٥.

ثم قال: وقد قال الله في كتابه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾^(١) فنحن ذرية رسول الله ﷺ، فالمستفاد من هذا الحديث أن البلوغ إلى أي كرامة من الله تعالى لا يكون إلا بهم وبولايتهم، حيث إنه تعالى جعل محيا شيعتهم محياهم ﷺ وأعد لهم الكرامات بعد الموت ولا ريب في أن هذه لا تكون إلا لأجل محبتهم وقبول ولايتهم، والاهتداء والافتداء بهم، وقد علمت مراراً أن الشرط الوحيد لقبول الأعمال والايان والتوحيد هو قبول ولايتهم ﷺ.

ففيه^(٢) عن أمالي الصدوق بإسناده عن الساباطي، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضة، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجّه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئاً من أعماله».

وفيه عنه بإسناده عن محمد بن حسان، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه ﷺ قال: «نزل جبرئيل على النبي ﷺ فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول: خلقت السموات السبع وما فيهن، والأرضين السبع ومن عليهن، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت السماوات والأرضين، ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكبته في سقر».

أقول: المستفاد من هذا الحديث ومن نظائره الكثيرة جداً أن قبول العبادات إنما هو بقبول ولايتهم، وأن التقرب إليه تعالى بما علمت من معناه إنما هو بهم ﷺ وأن الفوز بأي سعادة دنيوية أو أخروية إنما هو بهم ﷺ، وأما ما يرى من تنعم أعدائهم

١ - الرعد: ٣٨.

٢ - البحار ج ٢٧ ص ١٦٧.

في الدنيا فإنما هو أيضاً منهم ﷺ وهم سائلوهم عنها، أي عن النعم يوم القيامة، ولا ثبات هذا مقام آخر، كما لا يخفى.

قوله ﷺ: «ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأُموري».

أقول: مقدمكم أي أستشفع وأتقرب بكم بالمعنى المتقدم لها سابقاً أو معناه، أسأله تعالى بحققكم، وأستشفعه قبل طلبي الحوائج منه حتى يحصل تنجيز الأمور، أو أي مقدم الصلوة عليكم قبل طلبي منه تعالى ليستجاب الدعاء.

وفي الصحيح المحكي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «لا يزال الدعاء مجوباً حتى يصل على محمد وآل محمد».

وعنه ﷺ قال: «من دعا ولم يذكر النبي ﷺ رُفِر الدعاء على رأسه، فإذا ذكر النبي ﷺ رفع الدعاء».

وعن مرآزم عن الصادق ﷺ قال: «إن رجلاً أتى رسول الله، فقال: يا رسول الله إني جعلت ثلث صلاتي لك، فقال له خيراً، فقال: يا رسول الله إني جعلت نصف صلاتي لك، فقال له ذاك أفضل، فقال: إني جعلت كل صلاتي لك، فقال: إذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، فقال له رجل: كيف يجعل صلواته له؟ فقال: لا يسأل الله عز وجل إلا بدأ بالصلوة على محمد وآله»^(١).

أو معناه أي أطلب حوائجي بسببكم منه تعالى حيث أنتم يد الله المبسوطة، كما صرحت به الأحاديث من أنهم ﷺ يد الله وقدره الله، التي بها تصل الفيوضات إلى الخلق، أو معناه أي أطلبها منكم بالله، يعني أنه لما كانت أعمالكم أعماله تعالى، وصفاتكم صفاته تعالى كما قال تعالى: ﴿عباد مكرمون﴾ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿المفسر بكم، أي أنتم لا تفعلون إلا بالله وبأمره تعملون، فإن قوله

١ - قلت: هذه الأحاديث عن كتاب شرح الجامع للسيد الشير (رضوان الله تعالى عليه).

تعالى ﴿وهم بأمره يعملون﴾، إما يراد منه الأمر التشريعي، فعناهم حينئذ إنهم ﷺ بأمره المولي يعملون أو الأمر التكويني، فهم ﷺ حينئذ بالله يفعلون كقوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ وفي الحديث المتقدم سابقاً: وبهم يقضي (أي الله تعالى) في الخلق قضيته، أي الأمور التكوينية والتشريعية، بحيث إنهم ﷺ يد الله وقدره الله وعين الله إلى آخر ما ذكره ﷺ فحينئذ السؤال منهم، وطلب الحوائج منهم لا ضير فيه ولا شائبة شرك؛ لأنهم ليسوا واجدين شيئاً إلا به تعالى، فالسؤال منهم ﷺ في الحقيقة سؤال منه تعالى، كما قال: ﴿من يقطع الرسول فقد أطاع الله﴾ أو معناه أني أطلب حوائجي عنكم، أي أنتم بالله توصلونني إلى نيلها وإلى الوصول بها، والفرق بين أطلب عنكم وأطلب منكم السابق عليه هو أن الطلب منهم معناه هم المسؤولون بالظاهر، وإن رجع السؤال في الحقيقة إليه تعالى كما قلنا، وأما الطلب عنهم فعناهم أن المسؤول هو الله تعالى في الظاهر، إلا أن ما به السؤال من كيفية الدعاء، ونفس الحاجة أي العلم بالحاجة، التي تنبغي أن تسأل منه تعالى من حوائج الدنيا والآخرة بما لها من الأقسام والفرق بالأهمية إنما هي مأخوذة عنهم ومن بيانهم لا من تلقاء نفس الداعي.

أو معناه أني أطلب حوائجي لكم أي مقدمكم في الانتفاع بحوائجي المقضية على نفسي، فعني أقدمكم أي أطلبها لكم لأنفسني، أو أطلبها أولاً لكم ثم لأنفسي. فإن قلت: فهل يرجع من طلبه منه تعالى نفع لهم مع أنهم ﷺ الكاملون المكمّلون؟ وكيف وهم وسائط الفيض لأن الخلق وسائط الفيض لهم؟ كما لا يخفى.

قلت: سيأتي في بيان معنى الصلوة عليهم ﷺ أن الصلوة عليهم توجب زيادة في جاههم زيادة عرضية، لا يضر عدمها أبداً، ولا يوجب عدمها نقصاً للمصلي عليهم نظير زيادة الثواب في الصلوة في اللباس الأبيض، أو مع الطيب، أو مع المجالس المندوبة، أو مع تحت الحنك، فإن زيادة الثواب في هذه عرضية لا يوجب عدمها نقصاً في الصلوة، فلعل إلى طلب مثل هذه الزيادات يشير ما ورد عنه ﷺ

«تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم الماضية والقرون السالفة ولو بالسقط...» الحديث.

وما ورد في النهج عنه عليه السلام «ولكن أعيئوني بورع واجتهاد»، بل أقول كما أن الصلوة عليهم مندوبة بصرح الآية فلا محالة لها تأثير بالنسبة إليهم عليهم السلام بمثل ما ذكر، أو بما يعلمه الله تعالى، فذلك إظهار الخضوع لديهم بمثل قوله: «ومقدمكم... الخ».

الدال على كمال انقطاع الداعي إليهم عليهم السلام وهو المطلوب قطعاً، له تأثير بالنسبة إليهم عليهم السلام ولا أقل من أنهم ليسرون بظهور ذلك من شيعتهم لديهم، وسرورهم بذلك هو من أفضل العبادات وأحسن المنافع لنا بالتبع، كما لا يخفى.

أقول: هذا بعض المعاني لهذه الجملة، وقد يقال: إن ما ذكر يناسب قوله عليه السلام «ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي».

وأما قوله عليه السلام «في كل أحوالي وأموري» فيشير إلى أن الزائر يقدمهم في جميع الأحوال والأمور الشامل لحال عبوديته له تعالى، في هذه الحالة يقدمهم أيضاً.

وحينئذ قد يقال: كيف يتصور تقديمهم عليهم السلام في حال العبودية له تعالى؟ فنقول مقدمة على بيان الجواب: إنه قال بعض الأكابر ما ملخصه مع توضيح منا: إن الله تعالى في نوع البشر مظاهر ومرآي هم المثل الأعلى له تعالى، وبقية الله وتذكرة الله، وقد تقدم أنهم عليهم السلام مظاهره وأنهم المثل الأعلى.

وورد عنه عليه السلام: «من رأيي فقد رأى الحق»، فهؤلاء المقربون قد نصبهم الله مناراً في بلاده وأعلاماً وهداة لعباده وحججاً على بريته، وهم الأنبياء والأولياء على مراتبهم، وقد حقق في محله أن أشرفهم خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والأوصياء من بعده.

وتقدم قول علي بن الحسين عليه السلام: «نحن الوجه الذي يؤتى الله منه». وتوضيحه أنه قال المتألهون الكاملون: إن الوجه الربوبي داخل في صقع

الربوبية، فهو كالمعنى الحر في لا حكم له على حياله فبقاؤه ببقائه لا باستقلاله، ومعنى بقاء الوجه ببقاء الله أن الوجه لا هو ولا غيره، بل الوجه ظهوره تعالى الحاكي عن ذاته المحتجبة عن العقول البشرية والأبصار الخلقية، فهو تعالى هو غير معقول ولا محدود لأحد من الخلق، إلا أنه حيث أراد أن يعرف فخلق الخلق، أي أظهر ما به معرفته وثبوت وجوده، فالخلق الأول هو ظهوره ووجهه كما يقال: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» وفي الحقيقة ظهوره هو الوجود المنبسط الذي هو في كل بحسبه، وبالجملة حقيقة هؤلاء الأنبياء والأئمة عليهم السلام العقول الكلية الكائنة تحت سطوع نور الأول بحيث لم يمكنهم من البروز، ولذا كانت من صقع الربوبية وباقية ببقاء الله، موجودة بوجود الله تعالى، وهي العقول الكلية التي هي مظاهر لأسماؤه الحسنى، فهي ظهورات للكنز الخفي المسمى، أي ذاته المقدسة، وهي أسماؤه الظاهرة أي ظهرت الذات بها، والاسم عين المسمى من وجه وغيره من وجه آخر، فهذه العقول والأسماء تدل عليه تعالى باعتبار حملها أعباء صفات الله تعالى لا باعتبار نفسها الحاملة، فإن نفسها التي هي المظهر للذات قد استهلكت تحت أنوار الصفات الإلهية، ففي الحقيقة الصفات دالة على ذاته تعالى بنفسها، ولا حكم للعقول من حيث هي ولا دلالة لها، بل لما كانت مستهلكة في أنوار الصفات الإلهية فلا حكم لها أبداً إذ لا حكم للمستهلك، بل الصفات الإلهية الظاهرة بهذه العقول دلت عليه تعالى.

وكيف كان فهذه العقول لكمال رقتها ولطافتها لا لون لها في نفسها فأنصبغت بصبغة صفات الله، فالعقول التي هي الأسماء الحسنى الإلهية إنما تكون مرآة لذاته تعالى إذا لوحظت آلة لا استقلالاً، فإن الأسماء إذا لوحظت استقلالاً يكون لكل منها مفهوم غير مفهوم الآخر، وهي بهذه الملاحظة مخلوقة وغير المسمى، وأما إذا لوحظت آلة كالمراة الملاحظة لرؤية الصورة فهي حينئذ عين المسمى، إذ هي حينئذ مضمحلة غير منظورة إليها أبداً.

والحاصل: أن الاسم إذا أخذ لا بشرط فهو عين المسمى، وإذا أخذ بشرط لا فهو غير المسمى، إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله ﷺ: «ومقدمكم أمام طلبتي.. إلى قوله في كل أحوالي وأموري» الشامل لحال العبادة لله تعالى يشير إلى أن حقيقتهم النورانية، التي هي العقول الكلية والأسماء الحسنى الإلهية بما هي ملحوظة آله، وقد علمت أنها حينئذ لا حكم لها لاضمحلالها: يجعلها العارف بحقيقتها بما هي فانية عنواناً لذاته تعالى، فتلك العقول والأسماء حينئذ صفاته وهي هي، فالذاكر لله تعالى بها أي بهذه العقول والحقائق الأسمائية الإلهية الملحوظة آله، إنما هو ذاكر له تعالى من هذه الجهة الإلهية والوجهة الربوبية وليس فيه شائبة شرك أبداً، بل معرفة هذه العقول والأسماء معرفته تعالى، إذ هو بها ظهر، وعرف نفسه للخلق بها.

ولذا قال ﷺ: «معرفتي بالنورانية معرفة الله»، والتعبير بالنورانية إشارة إلى أن حقيقته العلوية فانية عن نفسها وباقية ببقائه تعالى، فإن النور إذا نظرنا إلى شيء نظرنا إليه بسببه مع أنه لم يلحظ استقلالاً، بل آله، فقوله ﷺ «بالنورانية» يشير إلى مرتبة فئاته ﷺ.

فظهر مما ذكرنا أن تقديمهم ﷺ في جميع الأحوال إنما هو لأجل أنهم صفاته تعالى ومظاهره وأسماءه الحسنى الملحوظة آله، وهذا هو أحد معاني قوله ﷺ فيما يأتي: «ومن قصده توجه بكم».

وسياًتي توضيحه، ثم إن هذا غير ما ذكره المتصوفة الضالّة المضلّة من جعل صورة المرشد أمامه حين الصلوة مثلاً بدعاوي ملفقة من أوهام سخيفة، كيف والاسم الملحوظ آله لا يلتفت إليه أبداً، بل هو مرآة محض، فأين هذا من تصوّر صورته التي هي عبارة عن تصويره استقلالاً، كما لا يخفى، ثم إنه سياًتي توضيح لهذا الكلام في بيان قوله ﷺ: «ومن قصده توجه بكم».

فانتظر، ثم إن الزائر إذا كان من أهل المعرفة بما ذكرنا أمكنه تقديمهم ﷺ هكذا بينه وبين ربه، وإلاّ فهو مقدمهم بأحد المعاني المتقدمة قبل هذا، كما لا يخفى.

قال عليه السلام: «مؤمن بسرهم وعلايتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم». أقول: قد يقال: إن المراد من سرهم أي بما استتر في أكثر الخلق من غرائب أحوالهم المذكورة في محلها، ومن علايتهم أي بما أعلن منها للخلق، أو المراد من السر الاعتقادات السرية الثابتة لهم عليه السلام، ومن العلانية أفعالهم وأقوالهم العلانية، ومن شاهدهم، الأئمة الأحد عشر في زمان حضورهم ومشاهدة الناس لهم، ومن غائبهم المهدي (عج)، والمراد من أولهم هو علي بن أبي طالب عليه السلام ومن آخرهم القائم (عج) وفيه تعريض على القول بإمامة علي عليه السلام فقط، أو القول بإمامتهم إلى علي بن الحسين عليه السلام كالزيدية، أو إلى إمامة الصادق عليه السلام كالإسماعيلية أو الكاظم كالواقفية فإنها مردودة.

وكيف كان في هذا التعميم إشارة إلى وجوب الإقرار بإمامة كل واحد منهم. ففي المحكي عن إكمال الدين بإسناده إلى ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من أنكر واحداً من الأحياء كمن أنكر الأموات». وفيه بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: من عرف الأئمة عليهم السلام ولم يعرف الامام الذي في زمانه أمؤمن هو؟ قال: «لا، أمسلم هو؟ قال: نعم».

وقد تقدمت الأحاديث الدالة على من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع، والسرف فيه أن ما به ثبوت أحدهم للإمامة قد دل على ثبوت الجميع لها على أن كل واحد منهم قد عتوا الامام بعده بنصوص كثيرة، فتكذيب آخرهم أو أحدهم تكذيب للسابق عليه، كما لا يخفى، أو المراد بالأول الحيوة الأولى وبالأخر الرجعة. وكيف كان فهذا أمر ظاهر لا شك فيه، وقد يقال: إن المراد بأولهم هو ما سبق من أن أرواحهم مخلوقة من نور لا ظلمة فيه، ونور اخترعه الله من نور ذاته الذي هو نور الأنوار، ونور نورت منه الأنوار، والمراد بآخرهم هو أنهم سادات أهل الجنة، ولا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعتهم.

وفي البحار^(١)، عن كتاب المناقب بإسناده عن حبة العرني، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد الأولين والآخرين، وأنت يا علي سيد الخلائق بعدي، أولنا كأخرنا وآخرنا كأولنا».

وفيه^(٢) عن كتاب الاختصاص عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام «كلنا نجري في الطاعة والأمر مجرى واحد وبعضنا أعظم من بعض».

أقول: هذه أمور مسلمة إلا أنه لم يعلم أنها المراد من هذه الجمل، والله العالم. أقول: في المجمع السرائر ما أسرّ في القلوب والعقائد والنيات وغيرها، وما خفي من الأعمال وفيه قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾^(٣).

السّر: ما أكنته في نفسك.

وأخفى: ما خطر ببالك ثم نسيت.

قوله، «ما أسرّ في القلوب... الخ» أي تكون القلوب والعقائد والنيات ظروفاً، فالمستسر في القلب هو المكنون فيه من آثار التوحيد، وظهوره فيه لأهل الله تعالى، أو الكفر والنفاق لأهلها، أو ما اكتتم فيه من عداوة أحد أو حبه أو غير ذلك، ثم إن ما اكتتم في القلب إما يكون موقتاً أو دائماً قابلاً للزوال أو غير قابل له.

فالأول هو المضمرات الشخصية في بعض الأمور.

والثاني كالاختيارات والمباني العلمية التي تثبت بالدليل، فيضمرها الانسان

في قلبه.

والثالث كالأصول الدينية الثابتة فيه.

ويسمى حينئذ بالعقائد فقوله: ما أسرّ في العقائد أي المعتقدات الحقّة الثابتة

غير الزائلة، وأما الذي اكتتم في النيات أي المنويّات الكائنة فيها، فهو يعمّ الجميع

١- البحار ج ٢٥ ص ٣٦٠.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٣٥٩.

٣- طه: ٧.

من المذكورات.

وقوله: «وما خفي من الأعمال» أي يطلق السر على ما هو في الخارج دون ما ذكر إلا أنه لحفائه عبر عنه بالسر.

وإليه يشير ما فيه عن معاذ بن جبل قال: سألت النبي ﷺ ما هذه السرائر التي تبلى بها العباد يوم القيامة؟ قال: سرائركم هي أعمالكم من الصلوة والزكاة والصيام والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض.

ثم إنه ﷺ بين وجه كونها من السرائر، بقوله ﷺ لأن الأعمال كلها سرائر خفية فإن شاء قال: صليت ولم يصل، وإن شاء قال: «توضأت ولم يتوضأ، فذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾^(١)».

أقول: فالأعمال لحفائها عن الناس أطلق عليها السرائر، ويوم القيامة يظهر أنها كانت أم لم تكن، أو أنها كانت صحيحة أو فاسدة. وفيه: والسر، الذي يكتم.

ومنه: هذا من سر آل محمد ﷺ أي مكنون آل محمد ﷺ الذي لا يظهر لكل أحد.

قال بعض شراح الحديث: أعلم أن سر آل محمد صعب مستصعب، فنه ما يعلمه الملائكة والنبيون وهو ما وصل إليهم بالوحي، ومنه ما يعلمه هم ﷺ ولم يجر على لسان مخلوق غيرهم، وهو ما وصل إليهم بغير واسطة، وهو السر الذي ظهرت به آثار الربوبية عنهم فارتاب لذلك المبطلون وفاز العارفون، فكفر به فيهم من أنكر وفترط، ومن غلافهم فأفرط، وفاز من أبصر وتبع النمط الأوسط.

وفيه: المستسر بالشيء المستخفي به، إذا علمت هذا فاعلم أن المهيئات في نفسها لا موجودة ولا معدومة أي لا اقتضاء لها بالنسبة إلى هذين الأمرين بالنسبة إلى الخارج، فهي في صقع التقدير، فإذا أراد الله تعالى خلق شيء منها تكويناً وخارجاً

كما قال تعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ ﴿كُنْ﴾ فَيَكُونُ خَاطِبُ الْمَهِيَّةِ الْمَشِيِّ وَجُودَهَا بِقَوْلِهِ ﴿كُنْ﴾ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُنْ﴾ فَعَلَ مِنْهُ.

كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «وإنما كلامه سبحانه فعله».

والمخاطب هي المهية الموجودة بفعل (كن)، ثم إنها عند التوجه الایجابي منه تعالى المعبر عنه بـ(كن) تختص من الحق، وهذا الحق هو السر المختص بها، وهو المعبر عنه بالوجود المنبسط عند الحكماء وهو الایجاد الحقيقي منه تعالى لها، والمعبر عنه بالوجود الحقيقي لا الإضافي، وهذا الوجود الحقيقي المنبسط هو السر الإلهي في كل موجود، وحيث إنه من الحق أي من المراتب النازلة لوجوده تعالى، حيث إنه مقول بالتشكيك بالشدة والضعف على قول كثير من الحكماء، أو إنه من ظهوره المعبر عنه بالفارسية بـ(نمود) لا (بود) على قول كثير من العرفاء، وتحقيقه موكول في محله، وإنما هو سر لأنه منه تعالى.

ولا ريب في أن الوجود الحقيقي مع أنه من أبده البدييات لا يدرك بكنهه وكذا ظهوره تعالى، ولذا قيل إنه سر أي مخفي لفرط ظهوره عن الخلق، فلا يعرفه إلا هو تعالى.

ولذا قيل: لا يعرف الحق إلا الحق؛ لأن ذلك السر هو العارف به فهو عارف بنفسه لا غيره.

ولعل إليه يشير قوله عليه السلام: «عرفت ربِّي برَّبِّي»، أي عرفت السر أي الوجود الحقيقي الذي أنا أي ماهيتي به موجودة به، أي بذلك السر نفسه إذ ليس شيء غيره يمكنه المعرفة به لأن غيره هو المهية، وهي لا موجودة ولا معدومة بنفسها، بل قيل إنها ما شئت راتحة الوجود، فكيف يمكنها المعرفة بربها؟

ولعل إليه أيضاً يشير ما في توحيد الصدوق في ضمن حديث: «ولا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالله»، فحينئذ هو تعالى يعلم كل سر ولا وجود لغيره، ولا يعلم السر أي نفسه إلا هو، فلا هو إلا هو، وقد يعبر عن هذا السر بسر الحقيقة، فإن كل

شيء فيه من حقيقة الحق أي من وجوده، وقد علمت أنه سر في كل شيء سر من حقيقة الحق لا يكاد يفشيه شيء، ولعله إليه يشير قوله:

بين المحبين سر ليس يفشيه

قول ولا قلم للخلق يحكيه

فهذا معنى السر المطلق، وحينئذ فعنى قوله: «مؤمن بسر كم» أي بما اختصكم الله تعالى به عند التوجه الإيجادي لحقائقكم وهو الوجود الحق المنبسط على ما هيأته الشريعة، وحيث إنه سر لا يعلمه إلا هو، فلا محالة لا يتوجه إليه إلا بالآيمان، فلا بد من أن يقال: مؤمن بسر كم، ولا يمكن أن يقال عارف أو عالم بسر كم، إذ علمت أنه لا يعرف هذا السر الحق إلا السر الحق أي إلا هو كيف، وهذا بالنسبة إلى أي موجود ضعيف فرض لا يمكن المعرفة بسرّه إلا هو، فكيف بوجودهم الذي هو المرتبة الأقوى من الوجود بالنسبة إلى غيرهم، حيث إنهم أقرب الموجودات إليه تعالى فلا وجود ولا ظهور أشدّ تجلياً إلا بهم ﷺ وما سواهم دونهم في المرتبة والظهور كما لا يخفى.

وإليه يشير قولهم فيما تقدم: «إن أمرنا لا يحدّ»، أي أن مظهرتنا له تعالى بانبساط وجوده تعالى بنحو الأشدّ والأتمّ والأكمل لا يحدّ لكونهم ﷺ أقرب الموجودات إليه تعالى، وهو تعالى أشدّ ظهوراً ووجوداً بهم ﷺ فتأمل، وقد يرد من السرّ مقامات النفس.

وقد يطلق على مقامات النفس الانساني وهي في اصطلاح العارفين هي اللطائف السبع من الانسان المتداولة عندهم، وهي الأبطن السبعة للانسان الذي هو الآية الكبرى لله تعالى وهي عبارة عن الطبع والنفس والقلب والعقل والروح والسر والحقى والأخفى، وقد يحذف الطبع منها ويضاف العقل بعد القلب.

وأما تعاريف هذه السبعة على الإجمال: فالطبع والطبيعة هو مزاج الانسان

المركب من الأخلاط.

وفي المحكي عن أبي الحسن عليه السلام كما في المجمع طبائع الجسم على أربعة فنها الهواء الذي لا تحبى النفس إلا به وبنيسمه، ويخرج ما في الجسم من داء وعفونة، والأرض التي قد تولد اليبس، والحرارة والطعام ومنه يتولد الدم، ألا ترى أنه يصير إلى المعدة فتعمل به حتى يلين ثم يصفو فتأخذ الطبيعة صفوه وما ثم ينحدر مع الثفل، والماء وهو يولد البلغم.

أقول: قوله والطعام عطفاً على الحرارة، إشارة إلى أن الحرارة في الجوف تحصل من الطعام فهو منشأ هذه الطبيعة الانسانية.

ولعل إليها يشير ما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في تعريفه عليه السلام النفس.. إلى أن قال: «فالتأمية النباتية لها خمس قوى: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة ومريية، ولها خاصيتان الزيادة والنقصان وانبعائها من الكبد...» الحديث وله شرح في محله. وكيف كان فهذه الأمور من طبائع الانسان وهي في مزاجه وطبيعته الكامنة في جوفه، ولذا أطلق على هذه اللطيفة السر.

وأما لطيفة النفس والقلب والروح فاعلم أولاً أن النفس تطلق على أمور، ولعله هو الاشتراك اللفظي، فإنها تطلق على ذات السر، وتطلق على كمال أول لجسم طبيعي آلي، فهذه تنقسم إلى نفس سماوية وأرضية، والأرضية تنقسم إلى نفس نباتية وحيوانية وإنسانية، وهذه تقابل الصورة النوعية المعدنية والطبيعية، وتطلق أيضاً على جوهر مجرد في ذاته دون فعله عن المادة^(١) فتقابل هذه العقل المفارق في ذاته وفعله عن المادة، وتطلق على النفس الأمارة واللّوامة فتقابل النفس الملهمة والمطمئنة، والعقل بقسميه النظري والعملي وقد تطلق في اصطلاح الحكميم على النفس الناطقة المراد بها تلك اللطائف السبع المذكورة.

إذا علمت هذا فالمراد من النفس المشار إليها في كونها من اللطائف السبع ما

سنوضحها.

وحاصله: أن القلب والروح والنفس الناطقة واحدة عند الحكماء.
قال بعض الأكابر^(١) في معرفة النفس ونعني بها الجوهر اللطيف الملوكوتي، الذي يستخدم هذا البدن الجسماني في حاجاته مسخراً له تسخير المولى الخادمة، وهو ذات الانسان وحقيقته العالمة بالمعلومات، وله في هذا البدن جنود جسمانية هي الأعضاء وجنود روحانية هي القوى، قال الله تعالى: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾^(٢)، وقال نبينا ﷺ: «من عرف نفسه فقد عرف ربه». وقال: «أعرفكم بنفسي أعرفكم بربه».

وقد يسمى هذا الجوهر الملوكوتي بالروح، لتوقف حياة البدن عليه، وبالقلب لتقلبه في الخواطر، وبالعقل لاكتسابه العلوم واتصافه بالمدركات.
وقد تستعمل هذه الألفاظ الأربعة في معانٍ آخر تعرف بالقرائن، ثم إن النفس توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت تحت الأوامر والنواهي، وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ * ارجعي إلى ربك راضية مرضية﴾^(٣) وإذا لم يتمّ سكونها، ولكنها صارت مدافعة للشهوة والغضب، ومعارضة عليها سميت النفس اللوامة؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾^(٤) وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت الأمارة بالسوء، قال الله تعالى: إخباراً عن يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أَبرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾^(٥).

١ - هو المولى المحسن * في الحقايق ص ٤٤.

٢ - الذاريات: ٢١.

٣ - الفجر: ٢٧ - ٢٨.

٤ - القيامة: ٢.

٥ - يوسف: ٥٣.

وأما العرفاء، فالروح عندهم هي اللطيفة الانسانية المجردة، كما أنه عند الأطباء الروح هو البخار اللطيف المتولد في القلب الصنوبري القابل لقوة الحيوية والحس والحركة.

والنفس عند العرفاء هي هذا البخار، والقلب عندهم هو اللطيفة المتوسطة بين هذه النفس وبين الروح التي كانت اللطيفة الانسانية المجردة. وهذا المسمى بالقلب هو المدرك للكليات والجزئيات. فالقلب عند العرفاء جوهر نوراني مجرد يتوسط بين الروح بالمعنى الأول أي اللطيفة الانسانية المجردة وبين النفس.

فالقلب عندهم راكب ومركبه النفس، والروح باطن لهذا القلب وهذه النفس، التي هي المركب للعقل ظاهره أي ظاهر العقل المتوسط بينه وبين الجسد، فالنفس حين كونها مركباً له متوسطة بين القلب والجسد، فرتبة الروح الانساني قبل العقل وهو قبل النفس، وهي مركبه وواسطة بينه وبين الجسد.

ولهذا القلب فتوحات ربانية، وتلك على قسمين: صوري ومعنوي.

أما الصوري: فظهور البوارق واللوائح واللوامع مع الأنوار التي تظهر للسالك إلى جنبه الأقدس، فإنه تعالى منور القلوب كما في دعاء الجوشن، وإنما تنويره تعالى لها بفتح أعينها الباطنية وإفاضة النور عليها، فإنه كما أن أبصار العين التي لمشاهدة عالم الملك لا يتسر إلا برفع الموانع وتحقيق الشرائط، ومن جملتها مصادقة نور العين لنور آخر كنور الشمس أو القمر أو النار، كذلك بصيرة القلب لشهود عالم الملكوت لا يتأتى إلا برفع العلائق والعوائق، وتحقيق المقربات والشرائط ومن جملتها إشراق نور آخر عليه من نور الحق أو بعض مقربيه كنور العقل الفعال، التي هي الحقيقة المحمدية السارية في الحقيقة العلوية والأنوار الإلهية المستحقة بالأئمة الطاهرين (عليهم وعلى فاطمة الزهراء أفضل الصلوة والسلام).

قال بعض أهل المعرفة: أول ما يبدو في قلب العارف ممن يريد الله سعادته نور،

ثم يصير ذلك النور ضياءً، ثم يصير شعاعاً، ثم يصير قرأً، ثم يصير شمساً، فإذا ظهر النور في القلب بردت الدنيا في قلبه بما فيها، أي وصارت عنده رديّة في غاية الخسّة والدناءة ولا يتعلّق بها القلب، فإذا صار ضياءً تركها وفارقها مع مشقّة ورياضة على النفس، فإذا صار شعاعاً انقطع منها وزهد فيها بتمكين وسهولة، وحينئذ فارق الدنيا ولذاتها، وكره دنيا الآخرين ولو من الأشراف، فلا يتحدث بها ولا عنها، وهذا من إنارة زهده فيها، فكل ما ازداد الزهد ازداد هذا الأثر، فإذا صار نجوماً فارق الدنيا ولذاتها ومحبوبها مفارقة بشراشر وجوده وباطنه، فإذا صار قرأً زهد في الآخرة وما فيها، كما قيل: فإنها حرام على أهل الله تعالى.

فإذا صار شمساً أي ظهرت شمس الحقيقة فيه بحيث دلّت ذاته تعالى على ذاته فيه، فحينئذ لا يرى الدنيا وما فيها ولا الآخرة وما فيها، ولا يعرف إلّا ربّه، فيكون جسده نوراً وقلبه نوراً وكلامه نوراً، وأما المحرومون من هذه الأنوار فهم الذين أشار الله إليهم بقوله: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾^(١).

أقول: كون الجسد نوراً لأنه إذا كان مؤتمراً بأمر الروح القدسي كإتيار الروح وامتناله لأمر الله تعالى كان كالروح النوري نوراً، والقلب إذا كان قلباً أجرد وأزهر ومستقيماً لا أسود ولا منكوساً كان نوراً، والكلام إذا كان حكاية عن الكلمات النورية التي في النفس الناطقة والقلب النوري كان نوراً.

ونعم ما قيل:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

ويدل على هذه الأمور عدة من الأحاديث:

منها: ما من قلب إلّا وله عينان، فإذا أراد الله بعد خيراً فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت، ويشير إلى هذه الترقّيات النورية أحاديث كثيرة.

منها: ما في الخصال باب الخمسة^(١)، بإسناده إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: «المؤمن يتقلب في خمسة من النور مدخله نور، مخرجه نور، وعلمه نور، وكلامه نور، ومنظره يوم القيامة إلى النور».

وفي الوافي^(٢)، عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن القلب ليتدخل - ليتجلجل - في الجوف يطلب الحق، فإذا أصابه اطمأن وقرّ، ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام... إلى قوله: كأنما يصعد في السماء﴾^(٣)».

أقول: هذا التدخل أو التجلجل هو الحركة الجوهرية التي قد أثبتها الحكماء للأشياء.

فقوله: «ليتجلجل» أي يتحرك جوهرًا من مرتبة سابقة إلى مرتبة فوقها عالية، وهكذا إلى أن يصل إلى المرتبة الأخيرة، فإن القلب كما علمت إنما سمي قلباً لتقلبه في الخواطر خصوصاً في الخواطر الربوبية.

قال عليه السلام في المناجاة الثانية عشر «إلهي ما ألدّ خواطر الالهام بذكرك على القلوب، وما أحلّ المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب».

والحاصل: أن الانقطاع إليه تعالى مع تنوير القلب بهذه الأنوار الإلهية والألطف الربوبية يوجب الوصول إلى تلك الغايات التي ذكرت، كيف لا والمربي لها أي القلوب قلوب المؤمنين العارفين هو الله تعالى؟!!

ففيه عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله تعالى خلق قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمان، فإذا أراد استنارة ما فيها ففتحها بالحكمة وزرعها بالعلم، والزارع لها والقيّم عليها رب العالمين».

١- الخصال باب الخمسة ص ٣٠٧.

٢- الوافي ج ١ ص ٥١.

٣- الأنعام: ١٢٥.

وفي بعض الروايات عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله إلا أن فيه (مطوية مبهمة) وقال (نضحها بالحكمة) والنضح: السقي.

وفي بعض النسخ (استثارة ما فيها) بدل استنارة.
وكيف كان الله تعالى هو الفاتح والناضح لها بالحكمة، وسيأتي معنى فتح القلب.

وفيه عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، وقلب منكوس، وقلب مطبوع، وقلب أزهر أجرد».

فقلت: ما الأزهر؟ قال: «فيه كهيئة السراج، قال: فأما المطبوع فقلب المنافق، وأما الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر، وإن ابتلاه صبر، وأما المنكوس فقلب المشرك، ثم قرأ هذه الآية: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١)، وأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف إن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، وإن أدركه على إيمانه نجى».

أقول: لم يفسر عليه السلام الأجرد فلعله المجرد عن الكدورات أعني ما يقابل المطبوع فإن الطبع: الرين أي الزيف وهو ما كان في غاية الكدورات.

وفيه عن العدة عن السهل عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «القلب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي شيئاً من الخير وهو قلب الكافر، وقلب فيه نكتة سوداء، فالخير والشر فيه يعتلجان (أي يتصارعان) فأيهما كانت منه غلب عليه، وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهّر لا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن».

وفيه عنه بإسناده عن علي بن عقبة، عن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنا ذات يوم: «تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو، خطيئاً مصقفاً، وقلبه أشد ظلمة من الليل المظلم. وتجد الرجل لا يستطيع تعبيراً عما في قلبه بلسانه، وقلبه يزهر كما يزهر المصباح».

أقول: المصقع البليغ وعالي الصوت ومن لم يرتج عليه في كلامه.

وفيه عنه بإسناده عن سلام بن المستنير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه حمران بن أعين، فسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أطل الله بقاءك لنا وأمتعنا بك، إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترقّ قلوبنا، وتسلو أنفسنا عن الدنيا، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك، فإذا صرنا مع الناس والتجار أحبيننا الدنيا، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل».

ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما أن أصحاب محمد عليه السلام قالوا: يا رسول الله تخاف علينا النفاق؟ قال: فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟ فقالوا: إذا كنّا عندك فذكرتنا ورغبتنا، وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، وإذا خرجنا من عندك، ودخلنا هذه البيوت، وشعنا الأولاد، ورأينا العيال والأهل نكاد أن نحول عن الحال التي كنّا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكون على شيء، أفتخاف علينا النفاق وإنّ ذلك نفاق؟ فقال لهم رسول الله عليه السلام: كلاً إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحال التي وصفتم أنفسكم بها؛ لصاغتكم الملائكة ومشيت على الماء، فلو أنكم تذبون فتستغفرون الله تعالى لألقى الله تعالى بخلق يذبون ويستغفرون فيغفر لهم، إنّ المؤمن مفتّ تواب، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾^(١) وقال: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾^(٢).

وكيف كان فالمستفاد من هذه الأحاديث أنّ الأمر أمر القلب وأهميته هو أن يكون مفتوحاً كما في حديث الثمالى، وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهو ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة، هذا كله في بيان فتوحات القلب الصورية، وأما الفتوحات المعنوية

للقلب فهو على ثلاثة أقسام: الفتح القريب والفتح المبين والفتح المطلق.

أما الأول: فهو ما انفتح على العبد من مقام القلب وظهور صفاته وكمالاته عند قطع منازل النفس، والترقي إلى منازل القلب في حدود السير من الخلق إلى الحق.

والحاصل: أن هذا الفتح يقع في حدود سيره من الخلق إلى الحق، ولعل هذا هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾^(١) وقطع هذه المنازل عبارة عن خروجه عن منازل النفس المعبر عنها بالخلق إلى منازل القلب المعبر عنها بالحق، فلا بد حينئذ من معرفة منازل النفس ومنازل العقل، فنقول: أما الأول فقليل إنها ثمانية: (الشره والخمود) و (التقدير والتبذير) و (الجبين والتهور) و (الجريزة والبلاهة) وهاتان الأخيرتان أعني الجريزة والبلاهة عبارة عن إفراط الفكر وهو الجريزة وتفريطه وهو البلاهة، كل منهما يستعملان في تكثير طرق جلب المنافع الدنيوية في الجريزة وتقليلها في الغاية في البلاهة، وهذه الثمانية كل اثنين منها طرفا الإفراط والتفريط للحد الوسط من منازل العقل، فالشره هو طرف الإفراط، والخمود هو طرف التفريط للعفة، والتقدير هو طرف التفريط، والتبذير هو طرف الإفراط للسخاوة، والجبين هو طرف التفريط، والتهور هو طرف الإفراط للشجاعة، والجريزة هو طرف الإفراط، والبلاهة هو طرف التفريط للحكمة.

الافراط	الوسط	التفريط
الشره	العفة	الخمود
التبذير	السخاوة	التقدير
التهور	الشجاعة	الجبين
الجريزة	الحكمة	البلاهة

ومما ذكر علم منازل القلب التي هي أربعة، والتي هي أركان العدالة الخاصة،

ويجمعها وتلك هي العفة والسخاوة والشجاعة والحكمة، وقد عرفت طرفي الافراط والتفريط لهذه الأربعة، وتفصيل هذه الأمور موكول إلى علم الأخلاق.

وكيف كان ففتح أبواب القلب هو السير من منازل النفس المذكورة إلى منازل القلب المذكورة، ويسمى بالفتح القريب كما تقدم، ثم إن أحسن منازل القلب هو الحكمة، وهو دركه الكليات والجزئيات كالروح أيضاً في قبال النفس، التي هي تدرك الجزئيات إلا أنه لا يد من أن يعلم أنه ليس المراد من إدراكه الكليات إدراك النظريات والعلوم الصرفة غير المتعلقة بالعمل، بل ما يشمل العمليات مثل أن يزور العبد الصالح لله تعالى ويعود المريض لله تعالى لا للتشهي النفساني، ويتعلم العلم لله تعالى لا للجاه وهكذا.

وأما الثاني: أي الفتح المبين فهو ما انفتح على العبد من مقام الولاية الإلهية، وتجليات الأنوار الإلهية المفنية لصفات القلب وكمالاته، وهذا في مقام السير في الحق، ولعل إليه يشير قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴿^(١)﴾ أي من الصفات النفسانية والقلبية، ومعنى أن تجليات الأنوار الإلهية تكون مفنية لصفات القلب ومنازله هو أنه لما تجلت الأنوار الإلهية بالفتح المبين الظاهر، أي انفتح ظهور أسمائه تعالى بذاته، وأنها قائمة به تعالى لا بالعبد، بل العبد كان مظهرها، وتبين له هذا الظهور والنسبة، وعلم أن نفس العبد لم يكن إلا الفقر المحض، فحينئذ يصير العبد من البدلاء، ومعنى كونه من البدلاء أي تتبدل صفاته القلبية السابقة بالأسماء الإلهية، فحينئذ يتبدل اسم الشجاع الذي هو منزل حسن للقلب ومن الأسماء الخلقية أي الجارية على الخلق بأسماء الله تعالى من مثل القادر والمقتدر والقاهر، فالاسم الذي يظهر حقيقته ونسب إليهم يكون ظهوره فيهم بالشجاعة.

وأما إذا فني العبد في نفسه بإفناء التجليات الأسماوية للصفات القلبية الخلقية،

فيظهر ذلك الاسم منسوباً إليه تعالى بالقادر والمقتدر والقاهر ونحوها، وعلى هذا القياس والبيان يتبدل اسم السخي باسم القاضي للحوائج والمنعم ونحوها وقس عليها الباقي من الأسماء والمنازل الخلقية القلبية عند ظهور الفتح المبين يتبدلها بالاسم الالهي، فالعبد الحقيقي ينبغي أن يتخلق بأخلاق الله تعالى أي يفني صفاته في صفاته تعالى كما يفنى ذاته في ذاته تعالى، أي سيروا في الحق بالفتح المبين الإلهي؛ لتتخلقوا بأخلاقه تعالى بالتبدل المذكور.

وأما الثالث: أي الفتح المطلق الذي هو أعلى الفتوحات القلبية وأكملها، وهو ما انفتح على العبد من تجلي الذات الأحدية والاستغراق في عين الجمع بفناء الرسوم كلها، ولعل إليه يشير قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾^(١) وصاحب هذا الفتح يرى الناس يحقون في نور الله عند طلوع شمس الحقيقة، إذ عندها يحى الموهوم ويصحو المعلوم فتذوب المجازات، إذ كل ما سواه باطل ومجاز زائل، فيرى الكل بالأمر والنهي التكوينيين ممثلين وإلى إرادته هم صائرون، فحينئذ يصح منه أن يخاطب بالخطاب الالهي بقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾^(٢) أي سبِّح بتسبيحه لنفسه لا بتسبيحك إياه، بل هو يسبِّح نفسه.

ومعنى سبِّح أي نزهه بما حمد تعالى به نفسه، فإنه يسبِّح لنفسه تسبيحاً يليق بجنابه المقدس لا غيره.

ولذا قال ﷺ: «أنت كما أثنيت على نفسك» أي لا أحصي ثناء عليك، وقوله تعالى ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ أي غطّ وجودك تحت سطوع نوره، فالغفر هو بمعنى الستر، فهذا الاستغفار عقيب هذا القول منه تعالى معناه هذا الذي ذكر، كما لا يخفى.

ثم إن هذا نهاية سير القلب وسير العبد إلى الفتح المطلق، وهو الوصول إلى التجليات الأحدية الذاتية والاستغراق في عين الجمع، فالعبد لا غاية لهم دونها،

١- النصر : ١.

٢- النصر : ٢.

وهذا الوصول له مراتب في نفسه، وأعلاه يكون لنبيِّنا ﷺ وللأئمة عليهم السلام.

ثم إن العبيد الواصلين إلى الفتح المطلق على قسمين: قسم منهم فانون في عين الجمع، وقسم يكون لهم سير آخر، وهو السير من الحق إلى الخلق؛ لتكميل النفوس حسب ما يعطى لهم من وظيفة التبليغ والرسالة، ويعتبر عنه بمقام البقاء في الفناء ولا ريب في أن هذه المراتب للقلب من الفتوحات الثلاثة من الأسرار الباطنة واللطائف الانسانية، هذا كله بالنسبة إلى الطبع والنفس والقلب والروح في الجملة، وتفصيله موكول إلى محله.

أقول: قال بعض الأكابر: وقد يجعل النفس أمأً والروح أبأً والقلب ولدأً، فن القلب ما هو ميال إلى الأم وهو القلب المنكوس، ومنه ما هو متخلق بأخلاق الأب مترق إليه، ومنه ما هو متردد بينها إلى ما شاء الله، فالنفس حيث هي من الخلق وعالم الملك، ولها ملائعات ومنافرات في هذا العالم، فإذا صار القلب وهذا الولد تابعاً لأمه أي النفس المادي، فلا محالة تخلد إلى الأرض، ويتبع هواه فيكون منكوساً. وأما إذا اتبع الأب وهو الروح الذي هو من عالم الملكوت، فلا محالة يترقى إليه إلى أن يصير من المطمئنين بالله تعالى، وهناك أقسام مترددة بين هذه وهذه، فهذه هي النفوس اللوامة كما لا يخفى.

هذا كله بالنسبة إلى الطبع والنفس والقلب والروح وأما العقل والسر والخي والآخرى.

فنقول: قد يقال: إن العقل هو القلب كما قيل عن الحكماء: إن القلب هو العقل التفصيلي، والروح هو العقل البسيط الإجمالي؛ ولهذا جعل بعض اللطائف السبع ما دون العقل.

وقد يقال: العقل لسان الروح وترجمانه الدال عليه.

وقد يقال: إن النفس الإنسانية هو الجوهر العقلي، وهو أولاً عقل بالهولي وعقل بالقوة، ثم يصير عقلاً بالفعل بعد مزاولة الاكتساب، وتحصيل العلوم الحقة.

حتى أدتها من القوة إلى الفعل، ثم يصير عقلاً مستفاداً.

وقيل في تعريفه: العقل نور روحاني تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية، وأول ابتداء وجوده عند اجتنان الولد، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ.

أقول: هذا التعريف يشير إلى العقل الهولاني والعقل بالقوة، ثم يشير إلى وصوله إلى العقل بالفعل بالنحو المتقدم ذكره.

وقال بعضهم: وقد يطلق العقل على العلم المستفاد من ذلك أي من النور الروحاني، فيكون الأول هو العقل المطبوع المراد بقوله تعالى: «ما خلقت خلقاً هو أحب إليّ منك» والثاني العقل المسموع وهو المراد من الحديث: «ما اكتسب الانسان شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدى».

وقد يراد بالعقل قوة النفس.

وقد يراد به المصدر وهو فعل تلك القوة.

وقد يراد به ما يقابل الجهل، وهو الحالة المقدمة على ارتكاب الخير واجتناب الشر، أي القوة المدبرة في إعانة الآخرة.

وقيل: موضعه الدماغ وقيل: القلب والدماغ مجعما العقل.

وعن بعض العارفين: الممكن المجرد عن الجسمية إن احتاج في كماله إلى البدن فهو النفس وإلا فهو العقل.

وعن علي أمير المؤمنين عليه السلام: «العقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج» أي مبين للطريق كالسراج.

وقد ورد في أحاديث العقل أنه كالسراج وسط البيت.

وفي حديث عنه عليه السلام: «العقل وسط الكل».

أقول: لا ريب في أن العقل هو تعقل الأشياء وفهمها، وهو مما يدركه الانسان في

لبه، ومع ذلك عرّف بتعاريف:

الأول: هو قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينها والتمكّن من معرفة أسباب الأمور وذوات الأسباب، وما يؤدي إليها وما يمنع منها، وهو بهذا المعنى مناط التكليف، ولكن لا ريب في أنّ هذا بالآثار لا بحقيقته.

الثاني: أنه ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخير والنفع، واجتناب الشرور والمضار، وهو غير العلم، فإن هذا فطري والعلم كسبي، وهذا تعريف له بالإجمال كما لا يخفى.

الثالث: القوة التي يستعملها الناس في نظام أمورهم، وهذا كسابقه من أنه تعريف بالإجمال، بل هو هو إلا أنه باعتبار استعماله في نظام الأمور.

الرابع: هو أمر ينحل إلى مراتب استعداد النفس؛ لتحصيل النظريات وقرئها وبعدها عن ذلك وأثبتوا لها مراتب أربع:

● العقل الهيو لاني.

● العقل بالملكة.

● العقل بالفعل.

● العقل المستفاد.

الخامس: النفس الناطقة الانسانية التي بها يتميز عن ساير البهائم.

وقد يقال كما عن الفلاسفة: إنه جوهر مجرد قديم لا تعلّق له بالمادة ذاتاً ولا فعلاً، وهذا مضافاً إلى رجوعه إلى ما قبله، مناف لكثير من ضروريات الدين من حدوث ما سوى الله تعالى كما لا يخفى.

قال بعض الفضلاء وأهل المعرفة من المعاصرين - أبقاه الله تعالى للدين - ما ترجمته وحاصله: أنّ للإنسان شأناً به يتمكن من السير من القوى الكامنة فيه بنحو الاستعداد إلى الفعلية، إلى أن يسير بهذا السير إلى التمكن من العقل المستفاد، المراد منه حضور المعارف النورية العقلية عند حقيقة نفسه، وتلك الكالات والأنوار العقلية قد ظهرت لنفسه من العقل الفعّال الكلي بإذنه تعالى، فإنه الذي

جعل الله تعالى سبباً لخروج النفس الناطقة الانسانية من القوة إلى الفعل، وذلك الشأن هو ابتداء يكون فيه بنحو الهولي الساذجة، التي هي صرف الإمكان الذاتي والاستعداد النفسي المعبر بالعقل الهولاني، أي مادة من المواد التي شأنها الدرك، إلا أنه بعد لم يستعمل في عمله، ثم إن صاحبه إذا أنس بأمر مدركة أولية، فيوجب هذا الانس تحريك تلك المادة الاستعدادية إلى درك أمور نظرية فتقدر النفس حينئذ على الصعود إلى العقل فيصير عقله عقلاً بالملكة، فلما قدر على استحضار العلوم النظرية يترقى من الملكة إلى العقل بالفعل، وهو قدرة دركه الكليات والجزئيات في عالم نفسه.

ثم إن العقل الهولاني والعقل بالملكة وبالفعل من قوى النفس التي بها يتقوى ويترقى.

ثم إنه إذا رأت النفس الكمالات العلمية والمعارف النورية العقلية حاضرة عند حقيقة نفسه تسمى تلك الكمالات الحاضرة عقلاً مستفاداً، وليس العقل المستفاد قوة للنفس كالسابقة عليه بل هو حضور المعقولات عند النفس كما لا يخفى. فالعقل حينئذ مشترك لفظي يطلق على هذه الأمور كما حقق في محله، هذا كله في شرح العقل.

وأما اللطائف الثلاث الأخرى أعني السر والخفي والأخفى. فقد قيل: السرّ هو الاتصال بالعقل الفعال المشار إليه سابقاً، والخفي هو الاتصال بعقل الكل بمعنى جملة العقول الكلية، والأخفى وهو مقام المحمدية ﷺ هو الاتصال بالفيض المقدس والوجود المنبسط ومرتبة المشية في الطمس الصرف والمحق المحض بالفناء البحث، وتحقيقها موكول إلى محله.

إذا علمت هذا فاعلم أنّ قوله ﷺ: «مؤمن بسرّكم وعلايتكم»، يشير إلى الإيمان بأسرارهم وعلايتهم، وبيانها بعد ذكر الأحاديث الواردة في الباب. فنقول في الوافي عن الكافي بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ﷺ

«يا محمد إنَّ عندنا والله سرّاً من سرِّ الله، وعلماً من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلّف الله أحداً غيرنا...» الحديث وقد تقدم بتأمه.

وفي المحكي عن البصائر مسنداً عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إنَّ من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن، قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله وفي بعضها قلت: فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا».

وعن البصائر أيضاً عن المفضل قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد، ولا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان».

أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد.

وأما المستصعب فهو الذي تهرب منه إذا روي.

وأما الذكوان فهو ذكاء المؤمنين.

وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولا من خلفه، وهو قول الله عز وجل: ﴿الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾^(١) فأحسن الحديث حديثنا، ولا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكمالهِ حتى يحده؛ لأنه من حدٍّ شيئاً فهو أكبر منه، والحمد لله على التوفيق. والإنكار هو الكفر.

وعنه مسنداً عن مرازم قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنَّ أمرنا هو الحقُّ وحقُّ الحقِّ، وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن، وهو السرُّ وسر السرِّ وسر المستسر وسرّ مقتنع بالسر».

أقول: قد تقدم بعض الشرح لهذه الأحاديث، فالمقصود من ذكرها لأجل أن يعلم أنَّ أسرارهم صعبة لا يمكن لأحد احتياها حتى النبي المرسل والملك المقرب

والمؤمن الممتحن، فحينئذ لا بد من الإيمان به، إذ لا يمكن العلم به واحتماله وحده كما صرح به في حديث المفضل، والوجه في كونه مما لا يحتمل وأن هذا السر مختص بهم ﷺ هو أن حقيقة هذا السر هو الولاية المطلقة الإلهية التكوينية والتشريعية. وقد يقال: إن المراد به هو أمر الله تعالى، وعالم أمره المشار إليه في قوله تعالى: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾^(٢) وهو مقامهم الإلهي المعبر في الأدعية به (مقاماتك) ولذا أضيف هذا الأمر إليهم ﷺ في حديث مرزم في قوله ﷺ: (إن أمرنا) وقد يفسر خصوص حديث مرزم الأخير بأن المراد من أمرنا هو ما ذكرناه.

والمراد من الحق في قوله «هو الحق وحق الحق»، هو الحق الإضافي. والمراد «بالظاهر» هو الظاهر الحقيقي في عالم الوجود؛ لأن هذا الظاهر هو ظهور الحق لا ذات له الظهور كما في الحق الحقيقي، فإن الحق الحقيقي ذات له الظهور، وهذا الظاهر هو ظهوره تعالى هذا في قوله وهو الظاهر. وأما قوله وباطن الظاهر فالمراد من الظاهر هو عالم الظاهر. والمراد من باطن هذا الظاهر، ومن باطن هذا الباطن، هو العوالم العقلية الكلية، التي هي في باطن هذه الظهورات، ولعوالم العقول باطن عبر عنه بالسر وسر السر، فلا محالة يكون السر المستسر مقنعاً بالسر.

وأما هذه الأسرار الخفية السرية فلعلها ترجع إلى مقام الخفاء المشار إليه بقوله: «كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف»، ثم معرفته تعالى بالخلق ليست كلها لكل أحد، بل هو تعالى عرف أولاً لأول ما خلقه من نور نبينا ﷺ المعبر عنه بالصادر الأول في لسان الحكماء، ثم اتسع التجلي الأول للأنمة ﷺ، ثم للملائكة المقربين ثم لسائر الأنبياء، ثم للأولياء وهكذا فما ظهر من

أمره تعالى لنبيه ﷺ وللأئمة ﷺ سرّ، بل سر السرّ بالنسبة إلى غيرهم ﷺ من الأنبياء والملائكة المقربين.

ولذا قال ﷺ في حديث أبي بصير: «إنّ عندنا والله سرّاً من سرّ الله، وعلماً من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا عبد مؤمن».

والحاصل: أن الأسرار لها باعتبار محتمليها مراتب، فكل مرتبة عالية سرّ بالنسبة إلى السافلة، وهكذا.

ثم إن أمرنا في حديث مرازم اسم لأن جميع المفردات المذكورة بعدها بالعطف خبر له، يستفاد منه أنّ أمرهم هذا له مراتب شدة وضعفاً، فالمرتبة العالية منها تختصّ بهم ﷺ وبقية المراتب أيضاً لهم ومن أمرهم إلّا أنها منقسمة للمحتملين كل بحسبه، كما لا يخفى.

وكيف كان فجميعها من شؤون أمرهم المختصّ بهم أصله، وقد يقال: إنّ اللطائف السبع قد علمت أنها الطبع والنفس والقلب - أو العقل - والروح والسرّ والخفي والأخفى.

وأيضاً قد علمت الطبع والنفس والقلب والعقل، وحينئذ قد يقال: إن المراد من قوله: وهو السر - الروح - أي الحقيقة الكائنة للنفس الناطقة الانسانية المعبر عنها بالكلية الإلهية، ومن قوله: «وسرّ السرّ»، أي السرّ الذي هو إحدى اللطائف السبع، ومن قوله: «وسرّ مستسرّ»، أي الخفي، ومن قوله: «وسرّ مقنّع بالسرّ» أي الأخفى، وأوضحه بعضهم بقوله: فاللطيفة الروحية لهم ﷺ العقل بالفعل، واللطيفة السريّة لهم ﷺ العقل الفعّال، واللطيفة الخفية لهم ﷺ العقل الكلي، واللطيفة الاخويّة الوجود المنبسط، والله العالم.

وقد يقال: إن الإيمان المشار إليه في قوله: «مؤمن بسرّ كم»، هو الذي تقدم شرحه في قوله ﷺ «وأبواب الإيمان»، من أنه القبول القلبي، الذي يستتبع القول باللسان والعمل بالأركان.

وأما السرّ فهو يقابل العلانية، فكل ما ظهر منهم ﷺ من قول أو فعل أو بيان فهو من العلانية التي لا بد من الايمان بها. وأما الذي لم يظهر منهم كما تقدم من قوله ﷺ: «ما سترناه عنكم أكثر»، فهو سرّ، ثم إنّ السرّ إما مطلق وهو الذي لم يظهر لأحد غيرهم حقيقته، وإما ظهر لبعض شيعتهم ﷺ على اختلاف مراتبهم، فمن هنا يعلم أنّ لكل أحد من شيعتهم بخصوصه إذا لاحظ نفسه إلى معارفهم ﷺ يكون له سرّ بالنسبة إليه بخصوصه وإن كان بالنسبة إلى آخرين علانية، وله علانية بخصوصه وإن كان بالنسبة إلى آخرين سرّاً، وكيف كان فالسرّ المطلق أو الإضافي قد يقال: إنّ المراد منه هي المقامات، أي هي مرتبة المعاني، وهي مقنّعة بالسرّ الذي هو مرتبة الأبواب، وهو مقنّع بالسرّ الذي هو مرتبة الأشباح والأظلة، التي كانت لهم وحقيقتهم المتعلقة بالعرش قبل خلقهم التكويني أي كونهم ﷺ الصّافين الحافّين حول العرش المسيحين.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه، قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: «يا شهاب نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ونحن عهد الله وذمّته، ونحن ودّ الله ومحبته، كنّا أنواراً صفوفاً حول العرش نستبّح فستبّح أهل السماء بتسبيحنا، إلى أن هبطنا إلى الأرض فستبّحنا فستبّح أهل الأرض بتسبيحنا، وإنا نحن الصّافون، وإنا نحن المسيّحون، فمن وفّى بذمّتنا فقد وفّى بعهد الله عز وجل وذمّته، ومن خفر ذمّتنا فقد خفر ذمّة الله عز وجل وعهده».

قوله ﷺ: «خفر» أي نقض عهده وغدر به.

وهذه المقامات هي التي ذكرت في الدعاء المروي عن الحجة (روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) من قوله ﷺ: «فجعلتهم معادن لكلماتك وأزكائاً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك، التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك،

لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك بدوؤها منك وعودها إليك أعضاداً وأشهاداً ومناة وأذواداً فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت...» الدعاء.

وقد تقدمت أيضاً الأخبار المشار فيها بالمعاني والأبواب والأشباح، وذكرنا سابقاً شرح الجمل المذكورة في هذا الدعاء الشريف.

وكيف كان فهذه المقامات المشار إليها في الدعاء وفي الأحاديث هي من أسرارهم التي لم يظهر بحقيقتها لأحد.

نعم، قد علم بعضها بعض الكملين من خواص شيعتهم ومن حواريتهم، كما لا يخفى.

وتقدم أيضاً أن كون هذه المقامات لهم ﷺ لا يستلزم غلوّاً في حقهم ﷺ كيف وقد قال ﷺ: «بدوها منك وعودها إليك» عقيب قوله «فتقها ورتقها بيدك» الذي يشار به إلى أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقد مرّ مراراً شرح هذه الأمور فراجعها.

ثم إن تفسير السرّ بالاعتقادات كما عن الشارح المجلسي (رضوان الله عليه) والعلائية بالأعمال ليس كما ينبغي؛ لأن الاعتقادات قد يتنوها مضافاً إلى أنه لا ينصرف الذهن من الاعتقادات إلى أنها من الأسرار، مضافاً إلى أنه قد علم من أحاديثهم ﷺ معاني السر في الجملة وأنها غير الاعتقادات الحقّة.

إلا أن يقال: إن المراد منها هو تحقق مصاديقها الواقعية، والنفس الامرية الكائنة في صقعها وفي الخارج، فهي بما هي هي من الأسرار، لكونها بما لا تبلغ إليها عقول أحد من الخلق فضلاً عن إدراكها، ولذا قلنا: لا يمكن العلم بها بل لا بد من الايمان بها، فتأمل.

هذا كله شرح قوله ﷺ: «مؤمن بسرّكم».

وأما قوله ﷺ: «وعلايتكم»، يراد منه ما ظهر منهم من مقامهم الظاهري من

كونهم أئمة الحق وخلفاءه في أرضه وحجته على عبادِهِ إلى آخر ما مرَّ في أوائل الزيارة ومن قول علي عليه السلام: «ظاهري الامامة وباطني غيب لا يدرك» أي ما ظهر منِّي إمام في نوعه، فشجاعته إمام الشجاعة وعلمه إمام العلوم، وهكذا جميع شؤونه الظاهرية إمام في نوعه، وسيجيء توضيحه في شرح قوله عليه السلام «وأجسادكم في الأجساد... الخ»، ثم إن لازم معنى الإيمان بعلايتهم المفسرة بما ذكرناه في الجملة أنه لا بد من إطاعتهم، والأخذ عنهم في معالم الدين، ووجوب الرد إليهم فيما اختلف فيه، ووجوب متابعتهم والتسليم لهم في كل ما يرد عنهم، وهذه الأمور من الثابتة لهم واللازمة للمؤمن بهم، هو معنى قوله عليه السلام: «ظاهري الامامة» وتقدم شرح سائر مفردات هذه الجملة.

ثم إنه قد يقال: إن معنى «أولكم وآخركم» مضافاً إلى ما تقدم من أن الأول هو علي بن أبي طالب عليه السلام والآخر هو المهدي (عج) هو أني مؤمن بأول ما منحكم الله من الوجود في عالم الأنوار، وأسّر إليكم من الأسرار الربوبية، ويَبِّن لكم شؤونكم الولولية من التشريعية والتكوينية، آمنت أنها حق من عنده تعالى؛ ولذا قالوا عليه السلام «ولايتنا ولاية الله تعالى».

وأيضاً معناه أني مؤمن بآخركم أي بجميع ما تختم به أموركم، وأنه يتحقق منكم كما أراد الله تعالى من دون مداخلة النفس أو الشيطان فيها، بل صدر ما صدر منكم على طبق إرادته تعالى منكم إلى آخر ما صدر منكم، حيث إن قلوبكم أوعية لمشيئة الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: «ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم». أقول: في الجمع، فوضت أمري إليك: أي رددته إليك وجعلتك الحاكم فيه. ومنه قوله عليه السلام: «قد فوض الله إلى النبي ﷺ أمر دينه، ولم يفوض إليه تعدي حدوده».

ثم إن المستفاد من قوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين﴾^(١) الآية، وقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً﴾^(٢) أنه تعالى قد جعل لنبيه ومن حلّ محلّه الولاية والأولية على عباده المؤمنين، ولازم الإيمان بهم وبسرّهم وعلاانيتهم، وحقيقته هو تسليم العبد جميع ما له من شؤون الظاهرية والباطنية، وجميع ما يتعلق به من الأهل والمال إلى مولاه الذي ولّاه الله تعالى عليه ونصبه مع اعتقاده أنه لا يفعل به إلّا ما هو خير له وصالح له، وتكون مختاراته في حقه هو مختارات الله تعالى.

وفي المحكي عن الكافي بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبّ العبد أو كره، ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبّ أو كره إلّا كان خيراً له فيما أحبّ أو كره».

والأحاديث الواردة في بيان هذا المعنى أعني تسليم العبد أموره إليه تعالى وإلى أوليائه كثيرة جداً، ثم إنه لا ريب في أن قضاء رسول الله وأوصيائه هو قضاء الله تعالى، فلا بد من التفويض إليهم في جميع الأمور. رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرين.

وقد يقال معنى مفوّض في ذلك إليكم أي اعتقد الجميع أي جميع ما أقررت به لكم من أقوالكم، وأيضاً أسلم جميع أموري لكم حتى تصلحوا خللها حياً وميتاً؛ لأنّ ميتكم لم يميت كما قال أمير المؤمنين عليه السلام فالميت منكم أيضاً بيده أمر الإصلاح كما لا يخفى.

ومسلم فيه معكم، أي كما أنتم سلّمتم الله تعالى أو لأمره عارفين إياه، فأنا أيضاً سلّمتم فيما سلّمتم معكم وإن لم يصل عقلي إليها، فعليه فجملة مسلّم تأكيد لقوله

١- الأعراب: ٦.

٢- الأعراب: ٣٦.

مفوض، أو أنا مفوض في ذلك إليكم أي أن ما طلبت منكم من الشفاعة واللجوء إليكم فقد فوضتها إليكم إن شئتم فافعلوه، وذلك لأن التفويض كما علمت هو الرد إلى المفوض إليه وجعله حاكماً فيه.

فحينئذ حاصل المعنى في الجملة أني جعلتكم حاكمين في هذه الأمور على نفسي وحوائجي كلها بمقتضى إيماني بكم وبسركم وبمقاماتكم فأنا مسلم، أي لا أشك في هذا التفويض لعلمي أنه تعالى جعلكم مفوضين في أمر الدنيا، وأنا أيضاً سلمت له تعالى في ذلك، وجعلتكم حاكمين على نفسي وأموري كلها.

ثم إن التسليم هو الاخبار بما تقدم وترك الاعتراض على الله ورسوله ﷺ والتسليم في جميع الأمور لهم، وقد تقدمت أحاديث التسليم في طي الشرح. والله ولي التوفيق.

ثم إن بعض الشارحين تعرض في المقام لمسألتين:

الأولى: لمسألة التفويض إلى النبي ﷺ والأئمة ﷺ. ففي الحديث أن الله تعالى فوض إليهم أمر الأشياء أو أمر دينه، كما سيأتي ذكره.

والثانية: لمسألة الأمر بين الأمرين لقوله ﷺ: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين»، كما سيجيء، ولم يعلم له وجه سوى أنه إذا لم يكونوا أي الأئمة ﷺ ممن قد فوض الله تعالى أمر دينه إليهم، فلا وجه لقول الزائر: «ومفوض في ذلك إليكم». فإنه حينئذ إرجاع للدين وفي الدين إلى غير أهله، فلا بد من تحقيق المراد من كونهم ﷺ ممن فوض إليهم ﷺ أمر الدين، وأما التفويض لمسألة الأمر بين الأمرين؛ فلأجل أنه لما علم أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

فحينئذ ما معنى أنهم ﷺ مفوضون في أمر الدين، فكيف لهم الاختيار والفعل والحكم في قبالة تعالى؟ بل هذا أحد مصاديق هذا البحث؛ وإلا فالكلام يجري بالنسبة إلى جميع أفعال العباد كما لا يخفى.

وكيف كان فنحن نتعرض لهما في الجملة تبعاً لهم ولما فيه من الفوائد، فنقول:

أما المسألة الأولى، فاعلم أن هناك أحاديث دلت على تحقق هذا التفويض، فلا بد من ذكرها ثم بيان المراد منها.

ففي البحار^(١)، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام: ما جيلويه عن علي عن أبيه عن ياسر الحادم، قال: قلت للرضا عليه السلام: ما تقول في التفويض؟ فقال: «إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيه عليه السلام أمر دينه، فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ فأما الخلق والرزق فلا».

ثم قال عليه السلام: «إن الله عز وجل خالق كل شيء وهو يقول عز وجل ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون﴾»^(٢).

وفيه عنه بإسناده عن أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الغلاة والمفوضة فقال: «الغلاة كفّار والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خاطبهم أو وكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوّج إليهم - منهم - أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله عليه السلام وولايتنا أهل البيت».

وفيه^(٣) من كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بالإسناد عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فذكرت اختلاف الشيعة، فقال: «إن الله لم يزل فرداً متفرداً في الوجدانية، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة عليها السلام فكشوا ألف دهر، ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم، وجعل فيهم ما شاء، وفوّض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق؛ لأنهم الولاة فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونوابه وحجابه

١- البحار ج ٢٥ ص ٣٢٨.

٢- الروم: ٤٠.

٣- البحار ج ٢٥ ص ٣٣٩.

يحللون ما شاء، ويحرمون ما شاء، ولا يفعلون إلا ما شاء عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

فهذه الديانة التي من تقدمها غرق في بحر الافراط، ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رتبهم الله فيها زهق في بحر التفريط، ولم يوفّ آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم، ثم قال: خذها يا محمد فإنها من مخزون العلم ومكنونه».

أقول: التفويض له معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم: أما المنفي عنهم عليهم السلام فهو التفويض في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والترية مستقلاً بحيث يقال: إنهم عليهم السلام يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم، فهم الفاعلون حقيقة، فهذا كفر ظاهر وتعطيل للذات المقدسة الربوبية.

وإليه يشير ما تقدم من قول الرضا عليه السلام: «فأما الخلق والرزق فلا». وإليه يشير أيضاً ما في البحار^(١)، وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: إن رجلاً من ولد عبدالله بن سبإ يقول بالتفويض، فقال: «وما التفويض؟ قلت: إن الله تبارك وتعالى خلق محمداً وعلياً (صلوات الله عليهما) ففوّض إليهما فخلقاً ورزقاً وأماتاً وأحيا، فقال عليه السلام: كذب عدو الله، إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية التي في سورة الرعد: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٢)».

أقول: وقد يستفاد من بعض الأخبار أن الله تعالى خلطهم بنفسه تشريفاً في الخلق حيث يقول (خلقنا) بصيغة الجمع، ووجه بعضهم بما حاصله أنه تعالى يخلق الخلق بوسائط من أسمائه الحسنى، فالخالق الحقيقي هو الله تعالى، إلا أنه لما خلق بعض الخلق بالوسائط وهم تلك الوسائط، فأسند الخلق تشريفاً إلى الوسائط أي إلى حقيقتهم التي هي الأسماء الإلهية، فنسبة الخلق إليهم عليهم السلام بالمجاز والتبع، وهذا

ليس في الحقيقة تشريفاً في الخالقية، بل إضافة إلى نفسه تعالى تشريفاً، كما ربما يسند بعض السلاطين بعض أفعاله إلى بعض وزرائه تشريفاً كما لا يخفى، وسيجيء قريباً توضيح لهذا في بيان الأمر بين الأمرين.

ثم إنه ربما يقال فيما صدر عنهم عليه السلام من المعجزات، أو فيما نسبوا إلى أنفسهم الشريفة من بعض الأمور من الاماتة والاحياء وأمثالها كشق القمر، فإنما يكون جميع ذلك بقدرته تعالى مقارناً لإرادتهم، وإنما يفعله تعالى هكذا لظهور صدقهم، ولاظهاره تعالى ذلك لمنكري مقامهم، ومن الممكن الذي لا ياباه العقل هو أنه تعالى خلقهم وأكملهم وأهلهم ما يصلح في نظام العالم ثم خلق كل شيء مقارناً لإرادتهم ومشيتهم.

ولعل إليه يشير ما في البحار^(١)، عن الاحتجاج، أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوّض إلى الأئمة عليهم السلام أن يخلقوا ويرزقوا؟ فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله عز وجل، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل.

وقال الآخرون: بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوّض إليهم فخلقوا أو رزقوا، وتنازعوا في ذلك تنازعا شديداً، فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك؛ ليوضح لكم الحق فيه فإنه الطريق إلى صاحب الأمر (عج)؟ فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخهته: «إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق؛ لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظماً لحقهم».

وربما يحمل ما صدر منهم من هذه الأمور والمعجزات وخرق العادات على أنهم ﷺ قد جعلهم الله تعالى مطاعين في الأرضين والسموات ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجهادات وأنهم إذا شاءوا أمراً لا يردّ الله تعالى مشيتهم، ولكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله.

وفي البحار^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام «أما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً»^(٢)، ماذا الملك العظيم؟ قال: «فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيامة ياهشام».

أقول: ظاهر كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب هو تفسير الملك العظيم بالطاعة الواجبة المفروضة لهم ﷺ المستفادة من قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»^(٣) المفسر بهم ﷺ.

ففيه^(٤) عن تفسير الفرات عبيد بن كثير معنعناً أنه سأل جعفر بن محمد عن قول الله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، قال: «أولي الفقه والعلم، قلنا: أخاص أم عام؟ قال: بل خاص لنا»، ومثله أحاديث أخر.

إلا أن المستفاد من قوله ﷺ «ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيامة» هو عموم فرض طاعة الموجودات لهم ﷺ.

والحاصل أنه تعالى أوجب على الجميع من المخلوقات، بشراً كان أم غيرهم طاعتهم، بل يستفاد من بعض الأحاديث أن هذا الوجوب لا يختص بالوجوب التشريعي الذي تنطرق إليه المعصية والتخلف، بل قد جعل الله تعالى لهم ﷺ مضافاً إلى ذلك الوجوب التكويني بمعنى أنه إذا أمروا ﷺ أحداً أو شيئاً بأمر

١ - البحار ج ٢٢ ص ٢٨٧.

٢ - النساء : ٥٤.

٣ - النساء : ٥٩.

٤ - البحار ج ٢٢ ص ٢٩٨.

مولوي وتكوييني لا يمكنه التخلف عن أمرهم عليه السلام.

ففي مدينة المعاجز للسيد البحراني^(١) (روحي فداه) في باب طاعة ملك الموت للصديق عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال الصادق عليه السلام: «يا ملك الموت: قال لبيك أيها الامام، قال: أأنت أمرت بالسمع والطاعة لنا؟ قال: بلى، قال: فإني أملك أن تأخر أمرها عشرين سنة، قال: السمع والطاعة...» الحديث.

وفيه ابن شهر آشوب عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يحدث عن آبائه عليهم السلام أن مريضاً شديد الحمى عاده الحسين عليه السلام فلما دخل من باب الدار طارت الحمى عن الرجل فقال له: رضيت بما أوتيتم حقاً والحمى تهرب عنكم؟ فقال له الحسين عليه السلام «والله ما خلق الله شيئاً إلا وقد أمره بالطاعة لنا، قال: فإذا نسمع الصوت ولا نرى الشخص، يقول: لبيك، قال: أليس أمير المؤمنين أملك أن لا تقرّبني إلا عدوّاً أو مذنباً؛ لتكوني كفارة لذنوبه، فما بال هذا؟ فكان المريض عبدالله بن شدّاد الليثي».

فظاهر الحديث كما ترى هو أن كل شيء مأمور بالطاعة لهم تشريعاً وتكويناً كما لا يخفى.

وأصرح ما يدل على إطاعة الأشياء لهم عليهم السلام تكويناً بحيث لا يمكنهم المعصية لهم عليهم السلام ما رواه في البحار.

إذا علمت هذا، فنقول: الظاهر من الأحاديث ليس هو مجرد أنه تعالى يخلق المعجزات عند إرادتهم إيجاباً لمسألتهم وإعظماً لحقهم عليهم السلام فإنه أمر مسلّم، إلا أن الظاهر أنه تعالى جعلهم مظاهر لقدرته التي بها يفعل ما يشاء، كيف وهم عليهم السلام قدرة الله وعين الله ويد الله؟

وفي البحار^(٢)، عن توحيد الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أمير

١- مدينة المعاجز ص ٣٨٦.

٢- البحار ج ٢٤ ص ١٩٨.

المؤمنين ﷺ قال: «أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله الناضرة، وأنا جنب الله، وأنا يد الله».

وفي البحار^(١)، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ ... إلى أن قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم سجد لله تعظيماً ففتق منه نور علي ﷺ فكان نوري محيطاً بالعظمة، ونور علي محيطاً بالقدرة...» الحديث.

هذا وقد اشتهر منه ﷺ قوله: «أنا قدرة الله»، وحينئذ نقول: إن ظهور المعجزات على أيديهم أو إن أمر الخلق مفوض إليهم ﷺ وأمثال هذه الأمور العظام، التي نسبت إليهم نسبة ظاهرها استنادها إليهم ﷺ في التأثير، كما تقدم في صدر الشرح قوله ﷺ في الحديث الوارد في خطبة الشقشقية من قوله ﷺ: «والله ما الامام إلا الذي يحمي ويميت»، فراجع.

إنما يراد منها معنى لا يستلزم الشرك في خالقيته تعالى مع صحة استنادها إليهم ﷺ، وهذا هو الحق الذي لا سترة عليه، كيف وهم ﷺ أوحده الناس في توحيده تعالى، وقد بينا لنا توحيده تعالى، فكيف يصدر منهم ما ينافي التوحيد ووحدانيته تعالى في الخالقية.

وحاصله أنه لا ريب في أن الأفعال في عالم الوجود إنما تصدر من فاعلها بالحول والقوة، ومن المعلوم بالضرورة من الدين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وفي الحديث القدسي الذي رواه في الجواهر السنّية المسمى بالوسيلة، ففي بعض فصولها: «يا فاعل كلّ إرادة صلّ على محمد وآل محمد».

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، عن احتجاج الطبرسي في حديث طويل يقول ﷺ: «ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنعمة يصدرون عن أمره، وفعلهم فعله وكل ما يأتونه منسوب إليه».

وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت، وفعل ملك الموت فعل الله؛ لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء، ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وأن فعل أمنائه فعله كما قال: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾^(٢).

وفيه حديث عن الخرائج والجرائح عن القائم (عج) فيه يقول لكامل بن إبراهيم المدني «وجئت تسأل عن مقالة المفوضة، كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشية الله عز وجل، فإذا شاء شئنا، والله يقول: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾».

فالمستفاد من هذه الآيات والأحاديث ونظائرها وهي كثيرة أن الأفعال في عين أنها منسوبة إلى العبد منسوبة إليه تعالى، بل النسبة بالنسبة إليه تعالى حقيقة، وبالنسبة إلى العبد مجازية، لما سيأتي من أن العبد وما ينسب إليه من الأفعال والصفات بل وذاته منسوب إليه تعالى، وهي فعله وتحت قدرته وسلطنته، ولا عكس أي ليس أفعاله تعالى وصفاته فضلاً عن ذاته مستندة إلى غيره، بل هو مستقل في استناد الأمور إليه بالحقيقة؛ لأن ما أسنده إلى غيره يكون بالعبارة والمجاز.

كيف وقد قسم العرفاء الحققة التوحيد إلى الذاتي والأفعالي والصفاتي، ولا معنى للتوحيد الأفعالي إلا أنها فعل الحق تعالى كما يومئ إليه قوله: «يافاعل كل إرادة»، التي هي منشأ الأفعال وقوله ﷺ: «وإن فعل أمنائه فعله»، وقوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾^(٣) فعلى هذا فأى فعل صدر في عالم الوجود من أي فاعل

١ - تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٨٦.

٢ - الإنسان: ٢٠.

٣ - الصافات: ٩٦.

مخلوق فهو بالحقيقة منسوب إليه تعالى حقيقة وإلى العبد عناية، إلا أن الأفعال تختلف شدة وضعفاً وكثرة وقلة لاختلاف القدرة الكائنة في الفواعل المخلوقة، فربما رجل يعمل أعمالاً كثيرة لا يقدر عليها غيره لضعف قدرته أو يعمل عملاً شديداً أو عجيباً من حيث الكيف والمعنى ولا يقدر غيره عليه؛ لعدم وجود ملاكه فيه، فعليه فكل فعل صدر من أي أحد لو قيل: إن فاعله بالاستقلال هو هذا المخلوق فقط فهو شرك، أو قيل: إنه تعالى مستقل بالفعل ولا دخل للعبد فيه فهو الجبر والكفر، بل لا هذا ولا ذاك، بل أمر بين الأمرين وسيجيء تحقيقه قريباً.

ثم إنه لا يفرق في هذا بين كون الفعل صادراً من أي مخلوق: حقير ضعيف أو مخلوق عظيم الشأن أو المتوسط بين الأمرين، فعليه فالنبي ﷺ والأئمة عليهم السلام منحهم الله تعالى العلم والقدرة، كيف وهم حقايق الأسماء الإلهية كما علمت مراراً، وعندهم الاسم الأعظم فهم ﷺ مقتدرون بالله تعالى يفعلون الأمور العظام، وتظهر منهم المعجزات كلها بأقدار الله تعالى إياهم ﷺ على ذلك، وفي بعض الأحاديث الواردة في معجزاتهم: «إن الله تعالى أقدرنا على ما نريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ويكون صدورها منهم بإذنه تعالى، وأين هذا من الشرك أو الغلو في حقهم؟ بل ربما صدرت هذه الأمور من بعض المراتب النازلة منها من بعض أولياء الله تعالى حينما بلغوا إلى مقام القرب ووصلوا إلى مقام التوحيد، فتصدر منهم الأفعال الربوبية، فما ظنك بالأئمة الأطهار عليهم السلام الذي هم في منتهى مرحلة القرب، ولهم مقام العندية عند الله تعالى كما تقدم؟

ومما يدل على هذا ما ورد عنهم ﷺ من الأحاديث القدسية أنه يخاطب أهل الجنة بخطاب إلهي، فيقال لهم: «من الحي القيوم إلى الحي القيوم، جعلتك مثلي أقول لشيء كن، فيكون، تقول لشيء كن، فيكون».

فحينئذ نقول: أظن أن أهل الجنة إذا حصلت لهم هذه القدرة الإلهية، فيقولون للشيء كن فيكون أنهم حينئذ مشركون أو هم شركاء الله تعالى، كلا، بل هم حينئذ

مقتدرون بالله تعالى فيفعلون ما يفعلون بإذنه تعالى، فحينئذ فما ظنك بالأئمة عليهم السلام الذين خلقت الجنة من فاضل أنوارهم؟ فهم في مقام من الرفعة والقدرة بحيث لا يدانيهم أحد، فحينئذ فما المانع من أن تصدر منهم الأفعال المهمة الربوبية بإذنه تعالى، ولا فرق بين صدور هذه الأفعال العظيمة منهم عليهم السلام وبين صدور الأفعال اليسيرة والحقيرة من أضعف خلق الله تعالى؛ لما علمت من أن الأمر بين الأمرين لا يفرق فيه في الأفعال، فجميعها يكون بنحو الأمر بين الأمرين حقيرها وكبيرها، هذا وقد اشتهر أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواء، هذا وقد بين العرفاء الحق أن الإنسان له قوة الخلاقية في الذهن، فإذاكمل في الكمالات ووصل إلى مقام القرب، وجلس على بساط الانس مع الله تعالى، فيمنحه الله تعالى قدرة الخلاقية الخارجية، أي هذه القدرة الذهنية تتبدل بالقدرة الخارجية كما علمت من خطابه تعالى لأهل الجنة.

والحاصل: أن القول بأن صدور الأفعال العظيمة والمعجزات منهم عليهم السلام شرك وكفر بالله العظيم، كما أن القول بأن صدور أي فعل صغير من أضعف الخلق وهو أنا إذا قلنا بصدوره منه بالاستقلال أيضاً شرك بالله العظيم، وأما إذا قلنا: بصدورها منهم عليهم السلام بنحو الأمر بين الأمرين خصوصاً مع كونها بإذن الله تعالى، ومع أن قلوبهم أوعية لمشيئة الله تعالى فلا محذور فيه، وحينئذ فجميع ما ورد من الأخبار الدالة على صدور أفعال عجيبة منهم كخطبة البيان ونحوها لا إشكال فيه أبداً، والقول: إنها من الغلاة وأشباههم، في غير محله، وإلى ما ذكرنا تدل أحاديث:

منها: ما في البحار^(١)، عن بصائر الدرجات والاختصاص بإسناده إلى الأسود بن سعيد، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: «يا أسود بن سعيد إن بيننا وبين كل أرض ترأ مثل تر البناء، فإذا أمرنا في الأرض بأمر جذبنا ذلك التراب، فأقبلت الأرض بقلبيها

وأسواقها ودورها حتى تنفذ فيها ما نؤمر به من أمر الله تعالى»^(١).
 أقول: قوله ﷺ «إن بيننا وبين كل أرض ترأ»، يمكن أن يراد منه المعنى الكنفاني
 عن القدرة والتسلط الإلهي عليها فحينئذ معنى جذبنا: أعملنا تلك القدرة.
 ويمكن أن يراد منه الخيط كما للبنائين، كما ربما يظهر من حديث السجاد ﷺ
 المتقدم في شرح الصدر، ولكنه أيضاً ليس كالخيط الصوري بل هو نظير عصا
 موسى ﷺ وكخاتم سليمان الذي به تظهر تلك الأمور العظام عند إعمالها، فحينئذ
 حقيقتها لا يعلمها غير الله تعالى، ثم إن التمر بالضم: الخيط يقدر به البناء، والقلب:
 البئر.

وفيه عنهما عن إدريس عن الصادق ﷺ قال: سمعته يقول: «إن منا أهل البيت
 لمن الدنيا عنده بمثل هذه وعقد بيده عشرة»، قال المجلسي (رحمة الله عليه): بيان:
 عقد العشرة بحساب العقود هو أن تضع رأس ظفر السبابة على مفصل أنملة
 الإبهام؛ ليصير الأصبعان معاً كحلقة مدورة، أي الدنيا عند الامام ﷺ كهذه الحلقة
 في أن له أن يتصرف فيها بإذن الله تعالى كيف شاء أو في علمه بما فيها وإحاطته بها.
 وفيه عنهما عن حمزة بن عبد المطلب بن عبد الله الجعفي، قال: دخلت على
 الرضا ﷺ ومعى صحيفة أو قرطاس فيه عن جعفر ﷺ: «إن الدنيا مثلت لصاحب
 هذا الأمر في مثل قلقة الجوزة، فقال: يا حمزة ذا والله حق فانقلوه إلى أديم» أي الجلد
 المدبوغ.

وفيه^(٢) عنها بإسناده عن أبان بن تغلب، قال: كنت عند أبي عبد الله ﷺ
 فدخل عليه رجل من أهل اليمن، فقال له: «يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال:
 نعم، قال: فما بلغ من علم عالمكم؟ قال: يسير في ليلة مسيرة شهرين يزجر الطير
 ويقفو الأثر، فقال أبو عبد الله ﷺ: عالم المدينة أعلم من عالمكم، قال: فما يبلغ (بلغ)

١ - وفي نسخة الاختصاص: فأقبلت الأرض إلينا. وحتى تنفذ.

٢ - البحار ج ٢٥ ص ٣٦٩.

من علم عالم المدينة؟ قال: يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمس سنة حتى يقطع اثني عشر ألف عالم مثل عالمكم هذا، ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم، ما افترض عليهم إلا ولايتنا والبراءة من عدونا، ونظيره غيره مع زيادة.

وفيه ^(١) عن بصائر الدرجات بإسناده عن داود الهندي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام أنه سمعه يقول: «لو أذن لنا لأخبرنا بفضلنا قال: قلت له: العلم منه؟ قال: فقال لي: العلم أيسر من ذلك».

وفيه ^(٢) عنه بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إني لأعرف من لو قام على شاطئ البحر؛ لندب بدواب البحر وبأمهاتها وعماؤها وخالاتها». وفيه ^(٣) عنه بإسناده عن غير واحد من أصحابنا، قال: خرج عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال: «إن الله جعل قلوب الأئمة مورداً لإرادته، فإذا شاء الله شيئاً شاءوه وهو قول الله: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾».

وفيه ^(٤) عن الخرائج والجرائع بإسناده عن عبدالرحمان بن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى الحسين عليه السلام أناس، فقالوا له: يا أبا عبدالله حدثنا بفضلكم الذي جعل الله لكم، فقال: «إنكم لا تحتملونه ولا تطيقونه، قالوا: بلى نحتمل، قال: إن كنتم صادقين فليتنح اثنان وأحدٌ واحد، فإن احتمله حدثتكم، فتتنحى اثنان وحدث واحد، فقام طائر العقل ومرّ على وجهه، وكلمه صاحبه، فلم يرد عليها شيئاً وانصرفوا».

وفيه ^(٥) عنه بهذا الإسناد، قال: أتى رجل الحسين بن علي عليه السلام، فقال: حدثني

١- البحار ج ٢٥ ص ٣٧٢.

٢- المصدر نفسه.

٣- المصدر نفسه.

٤- البحار ج ٢٥ ص ٣٧٨.

٥- البحار ج ٢٥ ص ٣٧٩.

بفضلكم الذي جعل الله لكم، فقال: «إنك لن تطيق حمله، قال: بلى حدثني يابن رسول الله إني أحتمله، فحدثه بحديث فما فرغ الحسين عليه السلام من حديثه حتى ابيض رأس الرجل ولحيته وأنسى الحديث، فقال الحسين عليه السلام أدركته رحمة الله حيث أنسى الحديث»^(١).

وفيه عن مناقب شهر آشوب، وفي رواية سعيد بن المسيب وعباية بن ربعي أن علياً عليه السلام ضرب الأرض برجله فتحركت، فقال: «اسكني فلم يأن لك، ثم قرأ يومئذ تحدث أخبارها».

وفيه عنه: شكأ أبو هريرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام شوق أولاده، فأمره عليه السلام بغض الطرف، فلما فتحها كان في المدينة في داره فجلس فيها هنيئة، فنظر إلى علي عليه السلام في سطحه وهو يقول: هلم تنصرف وغلض طرفه فوجد نفسه في الكوفة، فاستعجب أبو هريرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن آصف أورد تحتاً من مسافة شهرين بمقدار طرفة عين إلى سليمان، وأنا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: ترى في هذه الأحاديث نسبة تلك الأفعال العجيبة الخارقة للعادة في الأسباب إلى نفوسهم الشريفة، فهي بناء على قاعدة الأمر بين الأمرين، وأن قلوبهم أوعية أو وكر لمشية الله تعالى، وأنهم عليهم السلام عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، تحمل على أنها وإن كانت مستندة إليهم عليهم السلام إلا أنها مستندة إليه تعالى بالنحو المتقدم، وبالنحو الذي سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى.

فنتحصل مما ذكر أن المنفي من التفويض هو القول: إنهم مفوضون في الخلق والأفعال العجيبة بالاستقلال، بحيث لا تكون مدخلة له تعالى فيها، وهذا كفر صريح.

وأما التفويض في الخلق وفي الأفعال الصادرة منهم من المعجزات، ومما نسبوا إلى أنفسهم الشريفة كما في خطبة البيان ونحوه، إذا فسر بالنحو المذكور، ومن الأمر

بين الأمرين، فهي عين الايمان، بل علمت أنه لابد من القول بالأمر بين الأمرين بالنسبة إلى جميع الأفعال الصادرة من الخلق، ولا فرق بين الأفعال الصادرة منا والصادرة منهم عليه السلام إلا أن الصادرة منهم عليه السلام هي الأفعال والأمور العجيبة الربوبية، التي اختصهم الله تعالى بها دون خلقه، كما لا يخفى، هذا كله بالنسبة إلى التفويض في الخلق وسائر الأفعال الصادرة منهم عليه السلام.

وأما التفويض في أمر الدين فقد فسر بأمر:

منها: أن يكون الله تعالى فوّض إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عموماً أن يحلّوا ما شاءوا ويحرّموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيّروا ما أوحى إليهم بأرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل، كيف وقد قال الله تعالى في حق نبيه: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ * إن هو إلا وحي يوحى ^(١).

وإليه يشير أيضاً ما في البحار ^(٢)، عن كشف الغمة من مناقب الخوارزمي عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن الله لما خلق السموات والأرض دعاهن فأجبته، فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبلتاها، ثم خلق الخلق وفوّض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا، والشقي من شقي بنا، نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه».

أقول: قوله عليه السلام «نحن المحللون... إلخ» يبين أنهم عليهم السلام لا يقولون في الدين بأرائهم وهذا أمر ظاهر بين، إلا أنه ربما يقال: إن الاستفادة من بعض الأحاديث أنهم عليهم السلام مفوضون في أمر الدين إلى آرائهم.

في البحار ^(٣)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرّم النبيذ وكلّ

١- النجم: ٣-٤.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٣٢٩.

٣- البحار ج ٢٥ ص ٣٢٢.

مسكر، فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله ﷺ من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم؛ ليعلم من يطع الرسول ويعصيه».

وفيه عنه بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام يقولان: إن الله فوّض إلى نبيه أمر خلقه؛ لينظر كيف طاعتهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ فظاهر قوله عليه السلام: نعم، بعد سؤال: من غير أن يكون جاء فيه شيء ظاهر في أنه ﷺ مفوّض في ذلك إلى رأيه، ولكن فيه أن هذا الحديث يفسره ما ورد عنهم عليه السلام.

ففي البحار^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي أسامة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله خلق محمداً فأدّبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء»، فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.

وفيه عنه بإسناده عن محمد بن الحسن الميثمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «إن الله أدّب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا».

فنقول: الظاهر من هذين الحديثين ونظائرها أنه تعالى جعل قلب نبيه ﷺ مجبولاً على إرادته بحيث لا يكاد ينقذ فيه إلا على نحو ما أراد، وذلك أنه قلب نوراني متصل بذاته المقدسة اتصال نور الشمس بها، فهو مهبط إرادته؛ لأنه تعالى خلقهم على هيئة مشيته، وهي أرواحهم الشريفة مخلوقة على طبق مقتضى مشيته تعالى، فلا فاعل فيها لا قسراً كالنفس الانسانية، ولا غيره من سائر الدواعي المباحة إلا مشيته تعالى.

ومعنى جعلها على صورة مشيته تعالى، أنه تعالى أنهى إليهم علمه في عالم الأرواح؛ ليلغوه إلى من شاء، فهم وكر ووعاء لمشيته، ثم إن ترجمان هذه المشية

والعلوم الإلهية، التي تكون حقائق أرواحهم على صورتها الواقعية، قد تكون الوحي وقد تكون إرادتهم ﷺ وهما معاً سواء في إظهار مختاره وإرادته ومشيتيه تعالى، بل الله تعالى خلقهم لهذا الأمر، أي جعلهم وعاء لمشيتته تعالى وعلى صورتها، وهم ترجمان وحيه كالوحي ومع ذلك لم يرفع يده تبارك وتعالى، أي قدرته النافذة في جميع الأشياء عنهم في جميع أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم بأمره يعملون لا شيء من إرادتهم وميولات أنفسهم؛ لما تقرر في محله من أن الممكن مهما بلغ إلى القرب فهو محتاج إلى مدده تعالى بقاء، كما كان محتاجاً إليها حدوثاً، وهم ﷺ لما خلقهم تعالى كذلك وأدبهم بما علمت قد أطاعوه في كل حال، وصدقوا معه في كل موطن، فجزاهم الله تعالى بأن أوجب على نفسه إجابتهم في كل ما سألوه وأرادوه، وهذا الذي أوجبه تعالى على نفسه هو معنى التفويض لهم، أي أن كل ما أرادوه فعله بهم، وأجراه على حسب إرادتهم؛ لما علم الله تعالى أنهم ﷺ لاستقامة عقولهم واستواء فطرتهم وتأديبه تعالى إياهم بما علمت لا يشاءون إلا ما هو محبوب له تعالى.

ولعل إليه يشير ما تقدم في التوقيع «فأما الأئمة ﷺ يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظماً لحقهم» وهذا معنى قوله ﷺ «حتى قومه على ما أراد»، فهو ﷺ مقوم على إرادته أي ليس فيه إرادة النفس، بل هو كالميت بين يدي الغشال يقلبه كيف يشاء كما ورد عنه ﷺ «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي فلينظر إلي»، كما تقدم.

وحينئذ فما يحكم به ويريده ليس إلا ما حكم به الله تعالى وأراد، وإن لم يرد به نص إلهي وآية قرآنية.

وبعبارة أخرى: قد يكون الحكم الإلهي منزلاً إليه من طريق الوحي، وقد يكون من طريق القلب المتصل به تعالى اتصال حقيقة العبد بالرب، فحينئذ نقول: قوله ﷺ في حديث زرارة من أنه ﷺ «وضع أشياء من غير أن يكون جاء فيه

شيء» أي من طريق الوحي كما لا يخفى، فالنبي بلحاظ الوحي لا بلحاظ الحقيقة. والحاصل: أن تأديبه تعالى إياه ﷺ ليس المراد منه التأديب الأخلاقي العادي، بل المراد التربية القلبية والتقويم القلبي بحيث لا يقوم إلا على ما أَرَادَهُ تعالى، ثم إن لهذا البحث عرضاً عريضاً، لعلنا نذكره في طيّ الشرح، وهذا الذي ذكره هو أحد معاني التفويض.

قال المجلسي (رحمة الله عليه) في البحار^(١): ثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه ﷺ بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما وافق الحق والصواب، ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب فَوْضَ إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلوة وتعيين النوافل في الصلوة والصوم وطعمة الجَد وغير ذلك مما مضى وسيأتي إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ولم يكن الاختيار إلا بإلهام، ثم كان يؤكِّد ما اختاره بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلت النصوص المستفيضة عليه.

أقول: ما ذكره (رحمة الله عليه) صحيح إلا أن قوله ﷺ: «من غير أن يكون بالوحي، ولم يكن الاختيار إلا بإلهام، ينافي بظاهره قوله ﷺ: «من غير أن يكون جاء فيه شيء»، فإنه ظاهر في أن تلك الموارد من أحكامه ﷺ إنما هو من عند نفسه ﷺ من دون الاستناد إلى الوحي والإلهام، فالظاهر في توجيهه هو ما ذكرنا من أنه ﷺ لما صار من تأديبه تعالى بحيث ليس له اختيار نفساني ولا إرادة نفسانية، بل لا يريد ولا يختار ذاتاً إلا ما أَرَادَهُ تعالى واختاره.

فحينئذ تكون مختاراته ﷺ في تلك الأمور التي وضعها ﷺ عين مختاراته تعالى من دون مجيء وحي ولا إلهام، بل من نفس إرادته تعالى واختياره النازلتين في قلبه الطاهر من غيره تعالى.

ثم إن معنى اختصاص التفويض في أمر الدين لهم مع أنه لا يكون شيء من الأمور إلا منه تعالى وإرادته هو أنه تعالى اختصهم بذلك التأديب والتقويم بالمعنى المتقدم دون غيرهم، كما لا يخفى.

ومنها أي من معاني التفويض في أمر الدين هو أنهم ﷺ مفوضون في أمور الخلق من سياستهم وتأديبهم وتكليفهم وتعليمهم، والخلق أيضاً مأمورون بأمر الله تعالى بأن يطيعوهم في ذلك فيما أحبوا أو كرهوا، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا.

والحاصل: ليس للخلق المشي على ما أحبوا دون ما كرهوا، أو ما علموا جهة المصلحة دون ما لم يعلموا، بل لابد لهم في جميع ذلك من إطاعتهم ﷺ لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.

ولعل قوله ﷺ في حديث جابر على ما رواه في كشف الغمة: «نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه» يرجع إلى هذا، أي علينا بيانها ويجب على الناس الرجوع فيها إلينا.

وإليه يشير أيضاً خبر زرارة وخبر الميثمي المتقدمان، ومثله ما فيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي إسحق عن أبي عبد الله ﷺ قال: سمعته يقول: «إن الله أدب نبيه على محبته فقال: ﴿إنك لعلى خلق عظيم﴾^(١)، ثم فوض إليه فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(٢)، وقال: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾^(٣)، قال: ثم قال: وإن نبي الله فوض إلى علي وأئمنه، فسلمتم وجدد الناس، والله لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله، فما جعل الله لأحد في خلاف أمرنا»، وفي خبر آخر زاد في آخره، فإن أمرنا أمر

١- القلم: ٤.

٢- الحشر: ٧.

٣- النساء: ٨٠.

الله عز وجل.

وقد يقال: إنه قد ثبت في الشريعة أنهم ﷺ يحكمون بين الناس بحسب الظاهر في تطبيق الأحكام الكلية على موارد خارجة، كما اشتهر عنه ﷺ: «إنما أحكم بينكم بالايان والبينة، فالمشي على الظاهر هو المشي على ظاهر الشريعة بحسب الايمان والبينة».

فحينئذ نقول: معنى أنهم مفوضون في أمر الدين هو أنهم ﷺ في هذه الموارد مفوضون في أن يحكموا بظاهر الشرع وبحسب الايمان والبينة، أو يعلمهم وبواقع القضية، كما كان ذلك لداود عليه السلام ويكون هذا للحجة (عج) (روحي له الفداء) حينما يظهر، أو بما يلهمهم من الواقع ونحو الحق في كل قضية، فتأمل، فإن هذا عين سابقه كما لا يخفى، فلا معنى لجعله قسماً لما قبله كما ذكره المجلسي (رحمة الله عليه) وكيف كان فلعل خبر محمد بن سنان الآتي ظاهر في هذا، والله العالم.

هذا كله بالنسبة إلى الموضوعات المتعلقة بسياسات الخلق وتأديبهم وتعليمهم، بل قد يقال أيضاً: إنهم ﷺ مفوضون في بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقول الناس، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل، ولهم ﷺ أن يسكتوا، ولهم أن يبينوا كما وردت أخبار كثيرة في قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»^(١) نحو قولهم: «عليكم المسألة وليس علينا الجواب»، وإليه يشير ما في خبر ابن أشيم.

ففي البحار^(٢)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن أديم بن الحر قال أديم: سأله موسى بن أشيم يعني أبا عبد الله عليه السلام عن آية من كتاب الله فخبّره بها، فلم يرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبره، قال ابن أشيم

١- النحل: ٤٣.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٣٣٢.

فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأني كاد قلبي يشرح بالسكاكين وقلت: تركت أباً قتادة بالشام لا يخطئ بالحرف الواحد الواو وشبهها وجئت إلى من يخطئ هذا الخطأ كله، فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك بعينها فأخبره بخلاف ما أخبرني والذي سأله بعدي، فتجلى عني وعلمت أن ذلك تعمد منه، فحدثت نفسي بشيء، فالتفت إلي أبو عبدالله عليه السلام فقال: «يا بن أشيم لا تفعل كذا وكذا، فحدثني عن الأمر الذي حدثت به نفسك.

ثم قال: يا بن أشيم إن الله فوض إلى سليمان بن داود عليه السلام فقال: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾^(١) وفوض إلى نبيه فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ فما فوض إلى نبيه فقد فوض إلينا، يا بن أشيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً، أتدري ما الحرج؟ قلت: لا، فقال: بيده وضم أصابعه الشيء (كالشيء) المصمت الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء».

أقول: ومثله خبر عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام كما رواه في البحار عن بصائر الدرجات في هذا الباب، بل قيل إن خبر محمد بن سنان يشير إلى هذا. ففي البحار^(٢)، عن بصائر الدرجات في نوادر محمد بن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام فقال: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾^(٣) وهي جارية في الأوصياء».

فقوله تعالى: ﴿بما أراك الله﴾، يشير إلى هذا التفويض في الحكم بحسب اختلاف الموارد، في الموارد التي يقتون فيها بالاختلاف للتحقيق ونحوها هي التي

١- سورة ص: ٣٩.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٣٣٤.

٣- النساء: ١٠٥.

أراه الله تعالى فيها الحكم بالاختلاف.

وبعبارة أخرى: أن حكمه تعالى قد يكون ظاهراً لكل أحد فلا خلاف فيه ولا يمكن الحكم فيه بالخلاف، وقد لا يكون ظاهراً كما في موارد التقية فحينئذ يحكم النبي ﷺ بما أراه الله تعالى من الحكم في خصوص تلك الموارد؛ ولذا يقال: إن الحكم بالخلاف في الموارد مختص بالنبي ﷺ والأئمة عليهم السلام لعدم تيسر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء فضلاً عن غيرهم من سائر البشر، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر.

وبعبارة أخرى: ليس لغيرهم ﷺ الحكم بما يراه بحسب الظاهر تقيّة إلا لهم عليهم السلام، نعم ما ورد عنهم عليهم السلام من الحكم بالتقية في الموارد التي يتيقن بها، فلا بد لنا من المشي على مقتضاها تقية والفتوى بها هكذا، وهذا ليس هو المشي على طبق آرائنا بل هو المشي على طبق حكمهم عليهم السلام تقية كما لا يخفى.

وكيف كان فهذا النحو من التفويض كانت لهم عليهم السلام بالأخبار المستفيضة، ومنها أن يقال: إنهم عليهم السلام مفوضون في العطاء فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا.

واليه يشير ما في البحار عن الاختصاص وبصائر الدرجات بإسناده عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من أحللتنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال؛ لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال، وما حرّموا فهو حرام».

أقول: هذا ملحق بالتفويض في الموضوعات لا الأحكام الكلية كما لا يخفى، وكيف كان فهذا لهم عليهم السلام أن يحلّوا منها أو يحرموا منها، كما لا يخفى.

ومنها: أنه تعالى أوحى إليهم وعلمهم جميع العلوم التي يحتاج إليها الخلق في ليلة المعراج للنبي ﷺ أو في ليالي القدر، أو بنحو يتيقن في الأحاديث من القذف في

القلوب أو النقر في الأسماع، وإن كانت علومهم ﷺ على أقسام كما تقدم من قول موسى بن جعفر ﷺ «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث.

● أما الماضي: ففسّر.

● وأما الغابر: فزبور.

● وأما الحادث: ففقد في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا... الخ».

ثم إنه تعالى لما حملهم علومه هذه أعلمهم أيضاً جهات التحمل والتبليغ، فهم ﷺ المؤدّون إلى من أمروا بالأداء لا غيرهم، وحينئذ نقول: معنى التفويض لهم في أمر الدين أنه تعالى فوّض إليهم تبليغ ما أمرهم بتبليغه كما حدده وبيّنه لهم فهم ﷺ بأمره يعملون، ومع ذلك كله ليس الله تعالى قد رفع يده وقدرته عنهم بحيث يعملون ما يعملون بقدرتهم الاستقلالية وإرادتهم المستقلة، فإن هذا كما علمت تفويض باطل وشرك صريح؛ لأن كل شيء من الخلق فإنما هو في قبضته تعالى ولا قوام له إلا به تعالى حدوثاً وبقاءً.

وكيف كان فهم ﷺ حملة أمره ونهيه وعلمه بقدرته تعالى، وهم تراجمة وحيه بقدرته تعالى ومشيتيه تعالى، ومعنى التفويض لهم بهذا المعنى يرجع في الحقيقة إلى أنه تعالى قد خصّهم بهذا الأمر الذي فسّرناه دون غيرهم، بل غيرهم لا يقدر على ذلك كما لا يخفى وذلك لقريهم ﷺ إليه تعالى دون غيرهم كما تقدمت الإشارة إليه. وأما المسألة الثانية أعني بيان أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. فنقول: أولاً نذكر أحاديث الباب ثم نعقبه بما بيّنه العلماء وحسب ما يستفاد منها، وما ذكره العرفاء الشائحون في ذلك.

ففي توحيد الصدوق^(١)، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم سائرون إليه وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم

السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله».

وفيه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «من زعم أن الله تبارك وتعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار».

وفيه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالوا: «إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكون، قال: فستلأ عليه هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالوا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض».

وفيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: «ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحداً إلا كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادراً ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال عليه السلام من يضبط حدود هذا الكلام فقد خضم من خالفه».

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك أنت الذي أمرته بالمعصية».

قوله عليه السلام: «فليس حيث لم يقبل منك ... الخ».

أقول: وكذلك الله حيث نهى العبد عن المعصية فلم ينته، فتركه وخلى بينه وبين

عمله، ليس هو الذي أدخله فيها وأجبره عليها، فالله تعالى خلّاه واختياره المعصية فلا جبر، وقادر على منعه إن شاء فلا تفويض؛ لأنه تعالى قادر على منعه.

وفيه بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت له: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: «الله أعزّ من ذلك، قلت: فأجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك، ثم قال: قال الله عز وجل: يا بن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني عملت المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك».

وفيه بإسناده عن مهزم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «أخبرني عما اختلف فيه من خلّفت من موالينا، قال: قلت: في الجبر والتفويض، قال: فلسني، قلت: أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: الله أقهر لهم من ذلك، قال: قلت: ففوّض إليهم؟ قال: الله أقدر عليهم من ذلك، قال: قلت: فأی شيء هذا أصلحك الله؟ قال: فقلب يده مرّتين أو ثلاثاً، ثم قال: لو أجبتك فيه لكفرت».

قوله: «الله أقهر لهم من ذلك».

أقول: كأنّ القائل بالجبر يقول: إن الله تعالى لو جعل عباده مختارين؛ لفات عنه إنفاذ مشيئته فيهم، كما ذهب إليه المفوّضة، فإن لازم قولهم: عدم نفوذ مشيئته تعالى في أفعالهم فلا بد من القول بالجبر لتنفيذ مشيئته تعالى فيهم وفي أفعالهم، ورده عليه بقوله: «إن الله تعالى أقهر لهم من ذلك»، فإن كون العبيد مختارين لا يلزم عدم نفوذها فيهم وفي أفعالهم، بل مع كونهم مختارين فالله تعالى هو القاهر بل أقهر لهم؛ لأنه تعالى يملكهم ويملك اختيارهم.

وأما قوله عليه السلام: «الله أقدر عليهم من ذلك» يريد منه أنه تعالى لم يفوّض الأمور إليهم بنحو يخرج أفعالهم عن حيطة قدرتهم تعالى، بل هو أقدر عليهم دائماً فلازمه أنه جعلهم مختارين ومع ذلك أنهم وأفعالهم تحت قدرته تعالى.

وأما قوله عليه السلام: «لو أجبتك لكفرت»، فسياًقي معناه.

وفي تفسير الميزان^(١)، عن الاحتجاج فيما سألَه عبّاية بن ربعي الأسدي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في معنى الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام «تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عبّاية بن ربعي، فقال له: قل يا عبّاية، قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملّكك، والقادر على ما عليه أقدرك»، الحديث.

وفيه عن شرح العقائد للمفيد (رحمة الله عليه) قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه سئل عن أفعال العباد، أي مخلوقة لله تعالى؟ فقال عليه السلام «لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها وقد قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾»^(٢) ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم.

وفيه عن الطرائف: روي أنّ رجلاً سأل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن القضاء والقدر فقال: «ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه، وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله، يقول الله للعبد: لم عصيت؟ لم فسقت؟ لم شربت الخمر؟ لم زנית؟ فهذا فهل العبد، ولا يقول له: لم مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابيضضت؟ لم إسوددت؟ لأنه من فعل الله تعالى».

أقول: هذه بعض الأخبار الواردة في الباب، والمتحصّل منها يتوقف توضيحه على بيان أمر وهو أنه تعالى له الملك الحقيقي لنفسه بالنسبة إلى الأشياء والخلق ملكيّة تامة غير ناقصة، فله التصرف في ملكه على الإطلاق، وهذا بخلاف ملكيّة الانسان لشيء فإنه إنما يصحّ في بعض التصرفات لا كلها كما حقق في محله.

وكيف كان فهو تعالى يتصرّف في خلقه من غير أن يستتبع قبحاً أو ذمّاً أو لوماً؛ لأنّ هذا الاستتباع إنما يتحقق غالباً بالنسبة إلى من لا يملك التصرف في

١ - تفسير الميزان ج ١ ص ١٠٠.

٢ - التوبة : ٣.

مملوكه على الإطلاق كما في المالك العرفية، وأما هو تعالى فإنه يتصرف في ملكه وهو تصرف من مالك حقيقي بنحو الإطلاق في مملوك حقيقي كذلك، ثم إن من المتراءى منه تعالى أنه جرى في معاملته مع خلقه مجرى العقلاء في المجتمع الانساني، وأمضى طريقة العقلاء من تحسينهم الاحسان والمشى على طبق المصالح والمدح على ما هو ممدوح وتقييحهم الظلم والمفاسد.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى بنى في الأحكام الشرعية التي شرعها لعباده على ما يرباه العقلاء.

ومن المعلوم أن أفعالهم معللة بأغراض عقلائية، وعليه تكون تشريفاتهم العرفية من مجازاة الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة، ومن طريقتهم العقلائية أنهم لا يوجهون الحكم إلا إلى المختار دون المضطر، ولا يرون حسناً في تكليف المضطر والمجبر بل يرونه قبيحاً إلا فيما كان الاضطرار مستنداً إلى سوء الاختيار كما حقق في محله، فحينئذ نقول المستفاد من تلك الأخبار هو أنه تعالى مشى في تشريعه على طريقة العقلاء، فحينئذ لو أجبر سبحانه عباده على الطاعات أو المعاصي لم يكن جزاء المطيع بالجنة والعاصي بالنار إلا جزافاً في المطيع وظلماً في العاصي، وهما قبيحان عند العقلاء فعنده تعالى أولى.

وكيف كان فالتكاليف الشرعية ليست مبنية على الاجبار، بل كما أنها شرعت عن مصلحة لهم دنيوياً وأخروياً أيضاً تكون متوجه إليهم من حيث كونهم مختارين، فهم يثابون عليها أو يعاقبون، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وأيضاً المستفاد من مشيه تعالى على طريقتهم في التشريع هو أن التشريع كما لا يلايم الجبر، كذلك لا يلايم التفويض، إذ لا معنى بالأمر والنهي المولويين فيما لا يملك المولى من عنده شيئاً، مضافاً إلى أن التفويض لا يتم إلا مع سلب إطلاق الملك منه تعالى عن بعض ما في ملكه، وقد علمت أنه تعالى مالك الخلق على الإطلاق.

أقول: هذا هو مقتضى المستفاد من ظواهر الأخبار الواردة في الباب، وكأنه

بيان لما يجب على كل مسلم أن يعتقد في مسألة الجبر والتفويض بالأمر بين الأمرين بنحو تكون أحكامه الاعتقادية ما ذكر من لزوم إبقاء الله على قدرته وسلطنته، ومن عدم تحقق الجبر للعبد بل هو مختار، وإلا لزم القبح منه تعالى تعالى الله من ذلك، وكيف كان فما ذكر بيان للتكليف الشرعي في المسألة وما يجب الاعتقاد به. وأما بيان حقيقة الأمر بين الأمرين فلم يذكر فيها إلا بنحو الإجمال والإشارة كما في حديث عباية بن ربيعي، وفي قوله مثل ذلك «مثل رجل رأيته على معصيته.. الخ»، وقوله «بما أوسع بما بين السماء والأرض»، فإنه يشير إجمالاً إلى حقيقة خفية، بل لعلها لا يتحملها كثير من أفهام العقلاء، بل ربما أوجب لهم الكفر كما في حديث مهزم، فإن حقيقتها غامضة جداً لا تكاد تتضح إلا للعارف بالتوحيد الأفعالي كما لا يخفى.

ثم إن القول في بيان حقيقته وإن كان غامضاً، إلا أننا نشير إليه حسب ما ساعدنا التوفيق الإلهي، ونرجو منه تعالى الاعانة والاستمداد لفهمه. أعلم أنهم اختلفوا في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرتهم واختيارهم أم هي واقعة بقدرة الله تعالى، مع الاتفاق على أنها أفعالهم لا أفعاله إذ القائم والقاعد والآكل والشارب وغير ذلك هو الانسان مثلاً، وإن كان الفعل مخلوقاً لله تعالى فإن الفعل نسبته إلى من قام به لا إلى من أوجد.

أقول: هذا بالنظر إلى ظاهر الأمر، وإلا فيظهر أن الفعل مستند حقيقة إلى من أوجد، وهو الله تعالى وإلى من قام به بالنظر الظاهري وبالتابع، فتأمل.

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إن أفعال العباد كلها بقدرة الله تعالى لا بقدرة مخلوقاته، ولا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً، ويوجد فعله المقدور مقارناً لها، فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد، والمراد بكسبه إتياء مقارنته لقدرة وإرادته من غير أن يكون فيه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له، وقد

يمثل أمر الكسب بحال يحمل شيئاً ويذهب به ويضع آخر يده تحت الشيء المحمول من غير أن يكون لقوته وقدرته مدخلية في الحمل له والذهاب به، بل مجرد أن لو لم يحمل الحمال الحمل هو، ولكن قد جرت عادة الحمال بحمله، فهكذا يقولون: إن الله تعالى أجري عاداته بخلق الفعل مقارناً لقدرتنا وإرادتنا من غير أن يكون لهما مدخلية فيه، وبهذا الكسب يصححون الثواب والعقاب وغيرهما، وظاهر أن مجرد المقارنة مع عدم المدخلية والوقوع بمحض إرادة الله تعالى وقدرته جبر محض، وقد التزمه هو وأصحابه.

وقال القاضي أبو بكر: إن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، وكون الفعل طاعة كالصلوة ومعصية كالزنا صفات للفعل بقدرة العبد.

وقال إمام الحرمين وأبو الحسين البصري: إن أفعال العباد واقعة بقدرة خلقها الله تعالى في العبد، فهو تعالى يوجد في العبد القدرة والإرادة، ثم تلك القدرة والإرادة توجبان وجود المقدور.

وقال استادهم أبو إسحق الاسفرائني: المؤثر في الفعل مجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد.

وقالت المعتزلة: العبد فاعل مستقل في الایجاد بلا مدخلية لإرادة الله سبحانه في فعل العبد، سوى أنه تعالى أوجد العبد وجعله صاحب إرادة مستقلة يفعل ما يشاء ويترك ما يريد، وهذا أيضاً تفويض محض وتشريك في الخلقية.

وفيه ورد: أن القدرية مجوس هذه الأمة، والله سبحانه أعز وأجل من أن يُجرى في ملكه شيء بغير إرادته كما ورد عن النبي ﷺ: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»، وقد حكى أنه دخل القاضي عبد الجبار دار الصاحب بن عباد، فرأى الاستاد أبا إسحق الاسفرائني فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال الاستاد: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء.

وقال الحكماء والإمامية: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، وهو الحق

الذي لا مزية فيه ولا شبهة تعتريه، وهو المأثور عن أئمتنا الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين).

أقول: ولكل من الطرفين دليل وإيراد ونقض وإبرام مذكور في محله تفصيلاً
وأما إجمالاً فقد يقال للأشاعرة بأن ترك الفعل من العبد حال الفعل إن امتنع كان
العبد مجبوراً فلا يكون الفعل باختياره، وإن لم يمتنع احتاج فعله إلى مرجع، وإلا
لدار أو تسلسل ولا يكون من العبد لعود المحذور، فلا محالة يكون منه وهو معنى
الجبر، وأجيب بأن الاختيار في العبد هو استواء الطرفين بالنسبة إلى القدرة
وحدها، وهذا لا ينافي وجوب أحدهما بسبب الإرادة، فمتى حصل المرجح وهو
الداعي وتعلق الإرادة المجازمة وجب الفعل، ومتى لم يحصل امتنع، وهذا غير مناف
للقدرة؛ ولذا قالوا: الوجوب الاختياري لا ينافي الاختيار بل يحققه، وقد يقال
للمعتزلة بالعقل والنقل:

أما الأول: فهو أن العبد إن لم يكن مختاراً ومتمكناً من الفعل والترك لقيح
تكليفه وبيان الملازمة كبطلان التالي ظاهر.

وأما الثاني: فقوله تعالى: ﴿من عمل صالحاً فلنفسه﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿من
يعمل سوءاً يُجزّ به﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿كل امرئ بما كسب رهين﴾^(٣)، وقوله
تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿اعملوا ما
شتم﴾^(٥) وغير ذلك مما هو ظاهر في استناد الفعل إلى العبد من حيث إن له
الاختيار والتمكّن، وعورض بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بخلق الله تعالى

١- فصلت: ٤٦.

٢- النساء: ١٢٣.

٣- الطور: ٢١.

٤- الكهف: ٢٩.

٥- فصلت: ٤٠.

كقوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^(٣).

وكيف كان فكل من الطرفين يستدلون بذكر السمعيات والعقليات، إلا أنهم لم يأثروا بشيء، فالحق الحقيق هو ما ذكره الأئمة الطاهرون عليهم السلام من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، فلا بد من بيان ما به يظهر حقيقة هذا الأمر، فنقول وعليه التكلان: قد تحقق في محله أن فعله تعالى هو الوجود المنبسط الذي في كل بحسبه، والنور الفعلي الذي استشرقت به الممكنات بلا فرق بينها، بمعنى أن أولي الاختيار وذوي الاضطرار كلها متساوية الأقدام في هذا الاستشراق والانبساط. بذلك الوجود المنبسط، ثم إن فاعل هذا الوجود المنبسط لما كان واحداً بالوحدة الحقيقية بحيث لا ثاني له، فكذاك يكون فعله واحداً بوحده كما حقق في محله، وحيث إن الممكنات بأسرها فقر محض ذاتاً فاحتياجها إلى الغنى بالذات - في الوجود ذاتية، ولا نفرّق فيها بين الجواهر والاعراض برمتها.

ومن المعلوم بالضرورة أنه لا يعطي الوجود إلا ما هو بريء من كل الوجوه ممّا بالقوة، بل المعطي هو الحي القيوم أي المدرك الفعال الذي تكون قدرته فعلية بتمام الفعلية، ونافذة باختياره وإرادته وهو تعالى عالم، أي يكون جميع الأشياء في علمه علماً حضورياً كيف لا والعلم ذاته؟ ولا يعزب عنه شيء من الممكنات في الأرض ولا في السماء، فتحقق أن الوجود كله في صقع الربوبية، واستقرّ طراً من إقليم الإلهية كما قال:

نور او سر بسر گرفت آفاق

آفتاب وجود کرد اشراق

١- الرعد: ١٦.

٢- الصافات: ٩٦.

٣- النساء: ٧٨.

وبهذا النظر يقال: كل من عند الله، ثم إن اتصاف الممكنات بأسرها بالوجود أو نسبتها إلى الوجود، بناء على أن وجود الممكن هو المرتبة النازلة من الوجود المطلق، وأن المجعول والأصل هو الوجود، أو قلنا بأن الجعل متعلق بالمهية، فعلى كل حال فالممكنات متكثرة الوجود ومتخصصة بالاضافة إلى الأعيان والمهيات، فالتكثر إنما حصل للوجود من تكثرها لا من أصله بل هو واحد منبسط، فاللازم من هذا أن كل موجود بلحاظ وجوده ذو وجهين: وجه إلى الرب ووجه إلى النفس، وهذا لا يختص بذات الممكن بل فعل هذا الممكن وأثره اللاحق له أيضاً هو موجود من الممكنات، وقد اشتهر بحكم العقل والعرفان - أن كل موجود ممكن زوج تركيبى - فهذا الفعل الصادر من الوجود الكائن للفاعل له وجهان أيضاً، وحيث إنه من أثر الوجود وفي المرتبة المتأخرة عنه فهو بحقيقته وشؤونه تابع له، فالوجه الذي هو وجه إلى الرب مستند إلى وجه ذلك الوجود إلى الرب ووجهه إلى النفس إلى وجهه إلى النفس - الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين - وحينئذ نقول: فبالنظر الأول الكل من عند الله لا شريك له في الابداد والوجود من أن الوجود المنبسط واحد، وهو فعله تعالى فعلاً بالوحدة الحقة الظلية، وأما بالنظر الثاني أي بلحاظ تكثره باعتبار الأعيان والماهيات، فإذا أخذت ولوحظت باعتبار وجهها إلى الرب، فالفعل أيضاً مستند إلى الرب وإذا أخذت باعتبار أوجهها إلى أنفسها فالفعل مستند إليها، إلا أن الوحدة الحقة الظلية قاهرة عليه، والرحمة أي الوجود المنبسط سابقة عليه، وليس هذا قولاً بالثنوية لأن الثنوي يقول بمبدئين مستقلين ونحن لا نقول به أما بلحاظ الوجه إلى الرب فعلوم وأما بالنسبة الوجهة إلى النفس فلأن النفس وفعلها ونسبة فعلها إليه كلها مقهورة تحت الوحدة الحقة الظلية والوجود سابق عليه، وليس معنى سبق الوجود عليه إلا أن هذا الفعل وما نسب إليه من النفس ليس موجوداً أصيلاً، بل موجوداً تبعياً ورابطاً، بل ربطاً محضاً بحيث يكون قوامه بقيومه، بحيث لولاه لما كان، وهذا معنى

قوله ﷺ: فيما تقدم «هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم»، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: أن أصل الفعل من حيث إنه وجود فهو كمال، ونحن بهذا
اللحاظ أرجعناه إلى الكمال المطلق وإلى الوجه إلى الرب، ومن حيث محدوديته فهو
نقص، وبهذا اللحاظ أرجعناه وأسندناه إلى النفس؛ لكونها أيضاً من هذه الجهة
ناقصة فأين هذا من الثنوية؟

وبعبارة أخرى: أن المهية وإن كانت موجودة لكن وجودها كالانتزاعيات
بمعنى وجود منشأ انتزاعها بوجه، وهي أي المهية فانية في الوجود كفناء الجنس في
الفصل لا تركيبها مع الوجود الحقيقي، يعني أنها مركبة مع الوجود الحقيقي كتركيب
الجنس مع الفصل، ولكن إن حقيقة الشيء وتحقق الجنس إنما هو بفصله، فكذلك
هذه المهية لا تحقق لها إلا بالوجود، فعنى أنها فانية في الوجود هو أنه لا وجود لها
مستقلاً في قبال الوجود؛ ولذا قيل: إن المهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا
موجودة أي بالاستقلال ولا معدومة لا نوجودها بالوجود، وليس هذا وجوداً
مستقلاً لها؛ ولذا قيل: إن المهيئات والأعيان الثابتة ما شئت رائحة الوجود، وكيف
كان فهي فانية في الوجود الحقيقي، والوجود الحقيقي من حيث هو وجود لا يتحقق
إلا بين متحصل ولا متحصل إلا بين متحصلين كما حقق في محله، فالمتحصل هو
الوجود واللامتحصل هو المهية وهي بالنسبة إليه فيء.

وبعبارة أخرى: أن التركيب من المهية والوجود أو من وجه الله ووجه النفس
ليس تركيباً من شيء وشيء بل من شيء وفيء.

وبعبارة أخرى: ليس في الممكنات إلا شيء، وتحقق الشيء أي شيء ممكن
ذاتاً، وتحقق ذلك الشيء الممكن بالوجود، وتحقق الشيء هو مذوته أي المعطى له
الذات، فالموجودات والممكنات تأثيرها في أفعالها بلحاظ ذاتها، وذاتها هي العطية
التي أعطيت لهذا الشيء من الوجود وبدونه لا ذات له، فالشيء بها أي بهذه الذات
يكون هو هو، وهذه الذات من الوجود، وهذا معنى ما قيل: من أن ذوات الأسباب

لا تعرف إلا بأسبابها، أي أنه ما يفرض سبباً لشيء - لا بد وأن يعرف ذاتها وأنها أي هذه الذات ما سببها، فلو قيل: إن الفعل سببه العبد واختياره فلا بد من معرفة ذات هذا السبب، ومعرفة أسباب هذه الذات للسبب، فإذا علمت أن الفعل من حيث استناده إلى وجه الرب ففاعله هو تعالى، ومن حيث استناده إلى وجهه النفس ففاعله، وإن كانت النفس والمهية، إلا أنه إذا عرف أن هذه الذات ذات النفس تكون مذوته الوجود إلى الوجه إلى الرب، فحينئذ لا تحقق لها في قبال الوجود، بل هي فانية فيه، فتأمل تعرف.

فتحصل أن الأمرين هو فعل بسيط محض، بمعنى أنه تسخير محض في كونه اختياراً محضاً، واختياراً محضاً، فاختياراً محضاً.

وبعبارة أخرى: الفعل الواقع في الخارج أمر بسيط وحداني، إلا أنه بلحاظ الوجود الذي هو جهة الرب فهو تسخير محض ليس للعبد فيه شيء، وبلحاظ استناده إلى العبد واختياره فهو اختيار محض، وكل من التسخير والاختيار مخلوط في هذا الفعل الواحداني بالنحو البسيط لا المركب، فالفعل فعل واحد إلا أنه بلحاظ فاعله الحقيقي وفاعله القابلي يلاحظ التسخير والاختيار، إلا أن اختياره تحت تسخير المولى، ولا ينافي هذا في كونه اختيارياً، وقد حقق في محله أن الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، أي أن تسخير تعالى له لا ينافي اختياره، إذ في هذه الصورة يصدق أن العبد شاء وفعل، والإيجاب المنافي للاختيار هو إيجاب الفواعل بالطبع كإيجاب النار للإحراق مثلاً.

والحاصل: أن المعتبر في الفعل الاختياري أن يكون مسبوقاً بقدرة العبد واختياره، ويكون لهما مدخلية في وجود الفعل من العبد. وأما كون قدرته واختياره بقدرته واختياره فلا، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لا الذي إن شاء شاء وإن لم يشأ لم يشأ، أي إن شاء شاء مستقلاً بدون قاهرة مشية عليه، وإن لم يشأ لم يشأ، أي لم يتحقق مطلقاً بحيث لا يكون هناك قادر على إيجاد ما لم يشأ هذا

العبد، وأيضاً ليس القادر الذي لم يجب فيه وفي فعله المشية والقدرة أو الفعل من شاء وقادر وفاعل فوقه، بل ولو وجب الكل أي كل هذه فإنه حينئذ إذا كان الفعل منه أي من العبد مسبوقاً باختياره صدق أنه القادر، وإن كان هو قدرته واختياره تحت إيجاب الغير مثلاً، ثم إن اختيارية العبد في فعله وأنه قادر فيه لا يقدح في قدرة الرب واختياريته بدعوى لزوم ذلك الاشتراك في القدرة منه تعالى ومن العبد في تحقق الفعل، فلا يكون هو تعالى مستقلاً بالقدرة والاختيار، وذلك لأن المشية والقدرة ليستا أحدية التعلق بحيث لا يصح تحققها إلا منه تعالى مثلاً إذ إنه في الفرض أي في فرض كون العبد مختاراً وقادراً يصدق بالنسبة إليه تعالى في هذا الفعل للعبد أنه تعالى لو لم يشأ لم يفعل، وإن كان الفعل حينئذ واقعاً من العبد باختياره وقدرته؛ لأن صدق الشرطية إنما هو بصدق الملازمة لا بصدق طرفيها كما حقق في محله، فهو تعالى في حال فعل العبد واختياره له وقدرته عليه إن شاء لم يفعل، ولا يقع الفعل من العبد؛ لأنه هو فعله وقدرته واختياره مسخر تحت قدرته تعالى واختياره كما سبق.

فمنه يظهر أن حقيقة قدرة العبد واختياره ليس كحقيقة قدرة الرب تعالى واختياره، فإن قدرته تعالى واختياره ليستا تحت قدرة أحد واختياره، بل هو مستقل فيها بخلافها في العبد فإنها وإن صح استنادها إليه، إلا أنه في حال انتسابها إلى العبد تكونان تحت قدرة الرب تعالى واختياره، ومما يوضح لك هذا وجداناً أنك ترى أن قدرة الرب واختياره نافذان ولو قد قام على خلافها الثقلان.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى لا يعجزه شيء إذا اختار شيئاً أو أنفذ قدرته، وهذا بخلاف قدرة العبد واختياره فإنها في عين تحققها في العبد يكونان مقهورين لقدرة تعالى واختياره، بل لقدرة غيره تعالى ممن هو أقدر في الأمور وأقدم في إعمال اختياره، ويظهر مما ذكر أنه ليس معنى الأمر بين الأمرين أنه مركب من الجبر

والتفويض بأن يكون فيه شوب من هذا وشوب من ذاك كالحرارة الفاترة إذ فيها شيء من الحرارة وشيء من البرودة، بل هو أمر بسيط محقق في الوجود أوسع ما بين السماء والأرض أي شامل لهما ولما فيهما، وإنما الكلام في دواعي هذا الأمر البسيط وقد علمت توضيحه.

اتتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس مبدوءاً بـ «وقلبي لكم مسلّم...»

فهرس الموضوعات

- قوله ﷺ: وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر.....٧
- قوله ﷺ: وبييتم فرائضه.....١٨
- قوله ﷺ: وأقمتم حدوده.....١٩
- قوله ﷺ: ونشرتكم شرائع أحكامه.....٢٠
- قوله ﷺ: وسننتم سننّه.....٢٣
- قوله ﷺ: وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضاء.....٢٤
- قوله ﷺ: فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق.....٢٨
- قوله ﷺ: والحقّ معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعننه.....٣٢
- قوله ﷺ: وميراث النبوة عندكم.....٣٧
- قوله ﷺ: وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم.....٣٩
- قوله ﷺ: وفصل الخطاب عندكم.....٤٩
- قوله ﷺ: وآيات الله لديكم.....٥٦
- قوله ﷺ: وعزائمه فيكم.....٩٢
- قوله ﷺ: ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم.....٩٧
- قوله ﷺ: أنتم السبيل الأعظم، والصراط الأقوم، وشهداء دار الفناء.....١٣١
- قوله ﷺ: والرحمة الموصولة.....١٥٤
- قوله ﷺ: والآية المخزونة.....١٦١

- قوله ﷺ: والأمانة المحفوظة..... ١٦٨
- قوله ﷺ: والباب المبطل إلى به الناس..... ١٧٤
- قوله ﷺ: سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم،..... ٢٠٣
- قوله ﷺ: من أتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه..... ٢١٧
- قوله ﷺ: ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن ردَّ عليكم..... ٢٢٢
- قوله ﷺ: أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي..... ٢٣٥
- قوله ﷺ: وإن أرواحكم ونورك وطينتكم واحدة،..... ٢٣٨
- قوله ﷺ: خلقكم الله أنواراً، فجعلكم بعرضه محدقين..... ٢٥٣
- قوله ﷺ: حتَّى من علينا بكم، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه..... ٢٩٣
- قوله ﷺ: وجعل صلواتنا عليكم، وما خصنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا،..... ٣٠٥
- قوله ﷺ: فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين،..... ٣١٩
- قوله ﷺ: حتَّى لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا صديق، ولا شهيد،..... ٣٣٣
- قوله ﷺ: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي..... ٣٦١
- قوله ﷺ: أشهد الله وأشهدكم أنني مؤمن بكم وبما آمنتم به،..... ٣٦٣
- قوله ﷺ: مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم..... ٣٦٩
- قوله ﷺ: موال لكم ولأولياكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم..... ٣٧٠
- قوله ﷺ: سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم..... ٣٧١
- قوله ﷺ: محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم..... ٣٧٢
- قوله ﷺ: مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم..... ٣٧٦
- قوله ﷺ: مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم..... ٤٠٥
- قوله ﷺ: آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم،..... ٤٨٨
- قوله ﷺ: ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم..... ٥٣٦

